

اسلام

کا

نظامِ تقسیمِ دولت

مولانا مفتی محمد رفیع صاحب

دارالاشاعت کراچی

فہرست مضامین

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۶	شرکت	۵	صرف آغاز
۲۸	مضاربت	۸	تہنید
۲۸	سود کا کاروبار	۹	معاشی مسئلہ کا مقام
۲۳	کرایہ اور سود کا فرق	۱۱	دولت اور ملکیت کی حقیقت
۳۳	حرمت سود کا اثر تقسیم دولت پر	۱۵	تقسیم دولت کے اسلامی مقاصد
۳۵	ایک شہ اور اس کا ازالہ	۱۶	ایک قابل عمل تنظیم معیشت کا قیام
۳۸	اجرتوں کا مسئلہ	۱۶	حق کا حقدار کو پہنچانا
۴۵	تقسیم دولت کے ثانوی مددات	۱۸	از تکاڑ دولت کی بیخ کنی
۴۶	زکوٰۃ	۱۹	تقسیم دولت کا اسلامی نظام
۴۷	عشر	۲۰	تقسیم دولت کو سرمایہ دارانہ نظریہ
۴۸	کفارات	۲۱	تقسیم دولت کا اشتراکی نظریہ
۴۸	صدقۃ الفطر	۲۱	تقسیم دولت کا اسلامی نظریہ
۴۹	نفقات	۲۲	دولت کے اولین سستی
۴۹	وراثت	۲۳	اشتراکیت اور اسلام
۵۲	خسراج و جزیہ	۲۵	سرمایہ داری اور اسلام
۵۳	پیشہ ورانہ گدگری کا انسداد	۲۶	آجر سرمایہ اور محنت سے الگ نہیں
		۲۷	انفس راوی کاروبار

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حرفِ اِنجانبہ

حالے ہی میں پاکستان کی وزارتِ قانوں نے راولپنڈی میں ایک بین الاقوامی اسلامی کانفرنس منعقد کی تھی جس میں مراکش سے لیکر انڈونیشیا تک پورے عالمِ اسلام کے مسلمان اہل فکر کو مدعو کیا گیا تھا، غیر ملکی مندوبین میں سے مفتی اعظمِ فلسطین جناب الحاج محمد امین الحسینی، جناب شیخ باقوری (جامعت الازہر)، جناب ڈاکٹر حبیب اللہ (جامعت الازہر)، شیخ منصور المحبوب (چیف جسٹس لیبیا)، شیخ حسن کتبی (سعودی عرب)، ڈاکٹر حسین نصر (ایران)، شیخ عبدالرحمن الدکالی (مراکش) پروفیسر ابراہیم حسن (انڈونیشیا) کے نام بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ ان کے علاوہ پاکستان کے علماء دین اور اہل فکر کی ایک بڑی تعداد نے اس کانفرنس میں شرکت کی۔

یہ مقالہ — ”اسلام کا نظام تقسیمِ دولتہ — میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہم العالی نے اسی کانفرنس کے لئے تحریر فرمایا، اور ۱۲ ذیقعدہ ۱۳۸۴ھ مطابق ۱۲ فروری ۱۹۶۵ء کی صبح کو اس کی تلخیص کانفرنس

کے کھلے اجلاس میں پڑھ کر سنائی۔ اس محفل میں اہل علم و فکر کا منتخب ذہن موجود تھا، اس مقالے کو حاضرین نے بڑی دل چسپی کے ساتھ سنا شیخ الازہر جناب باقوری نے مفاہیسن کر کہا:

”واقفہ علم غمغزید!“

راقم الحروف اس میں موجود تھا، اجلاس کے بعد مختلف طبقہ ہائے خیال کے حضرات سے محکم میں نے محسوس کیا کہ مقالے نے سامعین پر غیر معمولی اثر چھوڑا ہے، ان سب کی زبان پر ایک ہی فرمائش تھی کہ اس مقالے کو الگ شائع کر دیا جائے چنانچہ زیر نظر رسالہ انہی حضرات کی فرمائش کی تعمیل ہے۔

ماہ محرم ۱۳۵۷ھ کے ماہنامہ البلاغ میں یہ مقالہ پورا شائع کر دیا گیا، اس کی اشاعت کے بعد اہل علم و فکر کے جو خطوط ہمیں موصول ہوئے ان سے اندازہ ہوا کہ علمی حلقوں میں اس کی غیر معمولی پذیرائی ہوئی ہے، روزنامہ جنگ راولپنڈی، الحی اکوڑہ تنگ، اور الغنیمت قان کنفو میں بھی اسے نقل کیا گیا، مولانا عبد الماجد صاحب دریا آبادی۔ ۱۹ اپریل ۱۳۵۷ھ کے ”صدق جدید“ میں ”ایک قابل قدر مقالہ“ کے عنوان سے ایک ادارتی شذرے میں لکھتے ہیں:

”حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے علمی جانشین اس وقت دو صاحب ہیں.... ان میں ایک صاحب سرپرستی ماہنامہ البلاغ دکنراچی کی کر رہے ہیں، اور رسالہ وقت کی ایک بہترین دینی خدمت انجام دے رہا ہے، اور ایک بہت بڑی بات پرچے کا اقتضال، اس کی میان روی اور اس کی غایت احتیاط ہے۔ اس کے تازہ نمبر (مسترم اپریل) میں انہیں مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی ثم کراچی کے

قلم سے ایک قابل دید مقالہ دولت کی تقسیم پر نکلا ہے۔ طریق تفہیم بالکل
 علامہ تھانویؒ کے رنگ کا سادہ و سلیس عبارت میں بغیر مصطلحات فن سے
 بوجھل کئے ہوئے اسلامی معاشیات کو پانی کی طرح حل کر دیا ہے۔ (ص ۱۴)

مقالہ کا صحیح مقام تو آپ اس کے مطالعہ کے بعد ہی معلوم کر سکیں گے، لیکن اتنا
 عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس مقالہ میں تقسیم دولت کے موضوع پر بالکل اچھوتے
 اسلوب سے خالص فنی انداز میں گفتگو کی گئی ہے، سرمایہ داری، اشتراکیت اور
 اسلام کے مختصر مگر جامع تقابلی کے علاوہ اس میں حرمت سود کی معاشی توجیہات
 اور اسلام کے فلسفہ ملکیت پر بھی فکر انگیز بحثیں آگئی ہیں۔ امید ہے کہ انشاء اللہ یہ
 مقالہ علامہ دین کے علاوہ معاشیات کے محققین کے لئے بھی نہایت کارآمد ثابت
 ہوگا، اور جو حضرات اسلامی معاشیات کو مدون کرنا چاہ رہے ہیں ان کیلئے تحقیق
 نظر کی نئی راہیں کھولے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ مقالہ زیادہ سے زیادہ ہمارے
 اصحاب فکر کی نگاہوں سے گزرے، اور وہ یورپی سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور فرمائیں۔ امید
 ہے کہ آپ بھی اس کا بغیر نہیں ہائے ساتھ تعاون فرمائیگی، اور اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی
 کوشش کریں گے۔ واللہ الموفق

محمد رفیع
 مدیر ماہنامہ البلاغ، کراچی

۲۸ ذیقعدہ ۱۳۸۴ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وكفى وسلاماً على عباده الذين اصطفى
 "تقسیم دولت" کی بحث معاشی زندگی کے ان اہم ترین مباحث میں سے ایک ہے جنہوں نے آج کی دنیا میں عالمگیر انقلابات کو جنم دیا ہے، اور عالمی سیاست سے لیکر ایک فرد کی نجی زندگی تک ہر شعبہ اس سے متاثر ہوا ہے، صدیوں سے اس موضوع پر بزبانی، قلبی اور حربی معرکے گرم ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ "وحی الہی" کی رہنمائی کے بغیر ذی عقل کے بل پر اس موضوع کے سلسلے میں جو کچھ کہا گیا ہے، اس نے اس الجھی ہوئی دور کے خم و پیچ میں کچھ اور اضافہ کر دیا ہے۔

زیر قلم مقالے میں پیش نظر یہ ہے کہ قرآن و سنت اور مفکرین اسلام کی کاوشوں سے اس معاملے میں "اسلام" کا جو نقطہ نظر سمجھ میں آتا ہے، اسے واضح کیا جائے، وقت کی تنگی اور صفحات کے محدود ہونے کی وجہ سے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اس موضوع کو پورے بسط اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے، البتہ اس کے اہم نکات کو اختصار مگر جامعیت کے ساتھ عرض کرنے کی کوشش ہوگی۔

قرآن و سنت اور اسلامی فقہ سے تقسیم دولت "کے بارے میں سلام کا جو موقف احقر نے سمجھا ہے، اسے بیان کرنے سے قبل ضروری معلوم ہوتا ہے، کہ کچھ بنیادی باتیں واضح کر دی جائیں جو اسلامی معاشیات کے تقریباً ہر مسئلے میں بنیادی اہمیت رکھتی ہیں، انہیں آپ "اسلامی نظریہ تقسیم دولت کے اصول" کہہ

لیجئے، اس کا فلسفہ، سمجھ لیجئے، یا اس نظریے کے مقاصد قرار دیجئے، ہر حال! یہ چند وہ باتیں ہیں جو ستر آن کریم سے مولیٰ طور پر سمجھ میں آتی ہیں، اور اسلام کے معاشی طرز فکر کو غیر اسلامی معاشیات سے متاثر کرتی ہیں۔

۱۔ معاشی مسئلہ کا مقام

اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام رہبانیت کا مخالف ہے اور انسان کی معاشی سرگرمیوں کو جائز، مستحسن بلکہ بسا اوقات واجب اور ضروری قرار دیتا ہے، انسان کی معاشی ترقی اس کی نگاہ میں پسندیدہ ہے اور "کسب حلال" اس کے نزدیک فریضہ ہے۔ بعد فریضہ "کا مقام رکھتا ہے، لیکن ان تمام باتوں کے ساتھ حقیقت بھی اتنی ہی واضح ہے، کہ اسلام کی نظر میں انسان کا بنیادی مسئلہ "معاش" نہیں ہے، اور نہ "معاشی ترقی" اس کے نزدیک انسان کا مقصد زندگی ہے۔

معمولی سوجھ بوجھ سے یہ حقیقت سمجھ میں آسکتی ہے کہ کسی کام کا جائز، مستحسن یا ضروری ہونا ایک الگ بات ہوتی ہے۔ اور اس کا مقصد زندگی اور محور فکر و عمل ہونا بالکل جدا چیز۔ اسلام کے معاشی مسائل پر بحث کرتے وقت بہت سی الجھنیں اور غلط فہمیاں ابھی دو چیزوں کو خلط ملط کرنے سے پیدا ہوتی ہیں، اس لئے پہلے ہی قدم پر اس بات کا احسان ہو جانا ضروری ہے، درحقیقت اسلامی معاشیات اور مادی معاشیات کے درمیان ایک گہرا، بنیادی اور دور رس فرق یہی ہے کہ مادی معاشیات میں "معاش" انسان کا

۱۲۔ اسباب معاش کو بالکل ترک کر کے عبادت میں لگ جانا۔

۱۳۔ دوسرے درجے کا فرض

بنیادی مسئلہ اور معاشی ترقیات اس کی زندگی کا منہبائے مقصود ہیں، اور اسلامی معاشیات میں یہ چیزیں ضروری اور ناگزیر ہیں، لیکن انسان کی زندگی کا اصل مقصد نہیں ہیں۔

اس لئے جہاں ہیں قرآن کریم میں ”رہبانیت“ کی مذمت اور ”والتجوا من فضل اللہ“ کے احکام ملتے ہیں، جہاں ہیں تجارت کے لئے ”فضل اللہ۔ اموال کے لئے تخیر اور۔“ اتھی جعل اللہ لکم قیاماً حراماً کے لئے ”الطیبات من الرزق“ لباس کے لئے ”زینۃ اللہ“ اور رہائش کے لئے ”سکن“ کے احترامی القاب ملتے ہیں، وہاں دینی زندگی کے لئے ”متاع الغرور“ کے الفاظ بھی نظر آتے ہیں، ان سب چیزوں کے لئے ”الدنیا“ کا لفظ ملتا ہے جو اپنے لغوی مفہوم کے اعتبار سے کچھ اچھا تاثر نہیں دیتا، اور قرآن کریم کے مجموعی اسلوب سے بھی اس کی دنائت اور حقارت سمجھ میں آتی ہے۔

کو تاہ نظری اس موقع پر تضاد کا شبہ پیدا کر سکتی ہے، لیکن درحقیقت اس کے پیچھے اصل راز یہی ہے کہ قرآن کریم کی نظموں میں تمام وسائل معاش انسان کی رہگذر کے مرحلے ہیں، اس کی اصل منزل درحقیقت ان سے آگے ہے، اور وہ ہے کردار کی بلندی اور اس کے نتیجے میں آخرت کی بہبود، انسان کا اصل مسئلہ اور اس کی زندگی کا بنیادی مقصد اپنی دو منزلوں کی تکمیل ہے لیکن چونکہ ان دو منزلوں کو دنیا کی شاہراہ سے گزرے بغیر حاصل نہیں کیا جاسکتا، اس لئے وہ تمام چیزیں بھی انسان کے لئے ضروری ہو جاتی ہیں

لہ اللہ کا رزق تکاملاً شش کرو۔ ۱۱ (۱۰ : ۶۴)

مے مال کو اللہ نے تمہاری بعت کا فریضہ بنایا ہے۔ ۱۲ (۴ : ۴)

تہ سکون والطمینان کی جگہ ۱۳ (۸۰ : ۱۶)

لہ دعوے کا سامان۔ ۱۴ (۳ : ۱۸۵)

جو اس کی دینی زندگی کے لئے ضروری ہیں، چنانچہ جب تک وسائلِ معاش انسان کی اصل منزل کے لئے رہنمائی کا کام دیں، وہ "فضل اللہ"، "حنید"، "زینۃ اللہ" اور "سکینی" ہیں، لیکن جہاں انسان اسی رہنمائی کی بھول بھلی سر میں الجھ کر رہ جائے اور اس پر اپنی اصل منزل مقصود کو دستربان کر ڈالے یا بالفاظِ دیگر وسائلِ معاش کو "رہ گزر" بنانے کے بجائے اپنی منزل مقصود کے رستے میں رکاوٹ بناوے تو پھر یہی وسائلِ معاش "متاع الغرور"، "فتنة" اور "عَلَق" بن جاتے ہیں۔

سُرَّانِ کریم نے ایک مختصر جملے "ابتغ فیما آتاک اللہ الذار الاخرۃ" میں اسی بنیادی حقیقت کو بیان فرمایا ہے، اس کے علاوہ اس مضمون کی بہت سی آیات ہیں، اہل علم کے سامنے تمام آیات کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، احقر کی رائے میں "انسانی معاش" کے متعلق قرآنِ کریم کی یہ روش اور اس کے دو مختلف پہلوں نظر میں رہیں تو اسلامی معاشیات کے بہت سے مسائل حل کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔

۲۔ دولت اور ملکیت کی حقیقت

دوسری بنیادی بات جو خاص طور سے "تقسیم دولت" کے مسئلے میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، یہ ہے کہ قرآنِ کریم کی تصریح کے مطابق "دولت" خواہ کبھی شکل میں ہو یا اللہ کی پیدا کردہ اور اصلاً اسی کی ملکیت ہے، انسان کو کسی چیز پر ملکیت کا جو حق حاصل ہوتا ہے، وہ اللہ ہی کی عطیہ ہوتا ہے، سورہ نور میں قرآنِ کریم کا ارشاد ہے:

وَأَقْوَمُ مَن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي أَتَاكُمْ (۲۴: ۳۳)

” اور انہیں اللہ کے اس مال میں سے دو جو اس نے تم کو عطا کیا ہے۔“
 اس کی وجہ بھی قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ بتلا دی ہے کہ انسان زیادہ
 سے زیادہ یہی تو کر سکتا ہے کہ عمل پیدائش میں اپنی کوشش صرف کرے، لیکن اس
 کوشش کو بار آور کرنا، اور اس سے پیداوار کا مہیا کرنا خدا کے سوا کون کر سکتا ہے ؟
 انسان کے بس میں اتنا ہی تو ہے کہ وہ زمین میں بیج ڈال دے، لیکن اس بیج کو کوئی
 اور کوئی کونڈرخت بنانا تو کسی اور ہی کا کام ہے، ارشاد ہے:

أَفْءَاتِيمَ مَا تَحْرَثُونَ؛ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (۵۶:۶۳)
 ” دیکھو تو جو کچھ تم کاشت کرتے ہو، کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم ہیں اگانے والے ؟“
 اور سورہ یس میں ہے:

يَا كَلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَاعْبُدُوهُ إِذَا فَلَاحَ شَرُوفِهِ
 ” یعنی ہم نے زمین میں چشتے جاری کئے تاکہ وہ درختوں کے پھل کھائیں، حالانکہ یہ
 پھل اُن کے ہاتھوں نے نہیں بنائے سو کیا وہ شکر نہیں کرتے ؟“ (۳۶:۱۳۵)
 نیز ارشاد ہے:

أَوَلَمْ نَزِدْوا أَنَا خَلَقْنَا لَهُم مَّا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ أَنَا نَعْلَمُ مَا فَهْمُهَا
 مَالِكُونَ (سورہ یس آیت ۱۷)

” کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم نے ان کے لئے جانوروں کو اپنے
 ہاتھ سے بنا کر پیدا کیا، پھر یہی لوگ اُن کے مالک بن رہے ہیں ؟“

یہ تمام آیات اس بنیادی نکتے پر وضاحت کے ساتھ روشنی ڈالتی ہیں کہ دولت
 خواہ کسی شکل میں ہو، اصلاً اللہ کی پیدا کردہ اور اسی کی ملکیت ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ

جس کو عطا کر دیتے ہیں وہ اس کا مالک بن جاتا ہے۔ اور آفری آیت میں جہاں یہ بتلایا گیا ہے کہ ہر چیز کا اصل خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے وہیں ”ہم لہا ما لکون“ فرما کر بظاہر حق تعالیٰ انسان کی انفرادی ملکیت کو بھی واضح طور پر قائم کر دیا ہے۔ پھر اسلام کی نظر میں چونکہ ”دولت“ پر اصل ملکیت اللہ کی ہے، اور اسی نے انسان کو اس میں تصرف کرنے کا حق عطا کیا ہے، اس لئے اسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس دولت پر انسان کے تصرفات کو اپنی مرضی اور اپنے مصالح کا پابند بنائے۔ چنانچہ انسان کو اپنی زیر تصرف اشیا پر ملکیت تو حاصل ہے مگر یہ ملکیت آزاد، خود مختار اور بے نگام نہیں ہے، اس پر دولت کے اصل مالک کی طرف سے کچھ حدود و قیود اور پابندیاں قائم ہیں جس جگہ وہ اس دولت کو خرچ کرنے کا حکم دیدے، وہاں اس کے لئے خرچ کرنا ضروری ہے، اور جہاں خرچ کی ممانعت کر دے، وہاں رک جانا لازم ہے، اسی بات کو سورہ قفص میں زیادہ وضاحت کے ساتھ کھول دیا گیا ہے:

وَأَتَّبِعْ فِيهَا آتَانَكَ اللَّهُ الذَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَتَّبِعْ نَفْسِكَ مِنْ لَدُنْهَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبِخْ الْفَسَادَ فِي الْأَمْوَالِ
”جو تجھ کو اللہ نے دیا ہے اس سے بچلا گھر آخرت کا تو شہ، کمالے اور دنیا سے
اپنا حصہ نہ بھول اور بھلائی کر جیسے اللہ نے تجھ سے بھلائی کی اور ملک میں
حسد رانی ڈالنی مت چاہ“ (۲۸: ۷۷)

اس آیت نے اسلام کے فلسفہ ملکیت کو خوب کھول کر بیان فرما دیا ہے، اس

سے مندرجہ ذیل ہدایات واضح طور پر سامنے آتی ہیں:

(۱) انسان کے پاس جو کچھ دولت ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ ”إِنَّا لِلَّهِ“

(۲) انسان کو اس کا استعمال اس طرح کرنا ہے کہ اس کی منزل مقصود اور آخرت

ہو۔ (واجبغ..... الدار الاخریٰ)

(۳) چونکہ دولت اللہ کی دی ہوئی ہے، لہذا اس پر انسان کا تصرف حکیم

خداوندی کے تابع ہوگا، اب حکم خداوندی کی دو شکلیں ہیں، ایک یہ کہ وہ

انسان کو اس بات کا حکم دے کہ مال کا کوئی حصہ کسی دوسرے کو دیدو، اس

کی تعمیل اس لئے ضروری ہے کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، تو وہ تمہیں دوسرے

پر احسان کا حکم دے سکتا ہے۔ (وأحسن مما أحسن الله إليك).

(۴) دوسری شکل یہ ہے کہ وہ تم کو اس دولت کے تصرف سے منع کرے، اس کا بھی

اس کو اختیار ہے، کیونکہ وہ تمہیں دولت کے کسی ایسے استعمال کی اجازت نہیں دے

سکتا جس سے اجتماعی خرابیاں پیدا ہوں، اور زمین میں شرف و فساد

پھیلے (ولا تبغ الفساد فی الارض).

یہی وہ چیز ہے جو اسلام کو سرمایہ داری اور اشتراکیت دونوں کے نظریہ

ملکیت سے ممتاز کرتی ہے، سرمایہ داری کا ذہنی پس منظر چونکہ نظری یا عملی طور پر

مادیت ہے، اس لئے اس کے نزدیک انسان کو اپنی دولت پر آزاد اور خود مختار

ملکیت حاصل ہے، وہ اس کو جس طرح چاہے صرف کر سکتا ہے، لیکن قرآن کریم نے

قوم شعیب علیہ السلام کا ایک مقولہ نقل فرماتے ہوئے اس نظریہ کا مذمت کے

پیرائے میں ذکر کیا ہے، وہ لوگ کہا کرتے تھے:

أصلواتک تامرک أن نتوک ما یعبداً أباً وناؤاً

فعل فی أموالنا ما نشاء (۸۷: ۱۱)

”کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں، یا اپنے اموال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنا ترک کر دیں؟“
 وہ لوگ چونکہ ”اموال“ کو حقیقتاً ”اپنا“ (اموالنا) سمجھتے تھے، اس لیے

”فعل ما فشاء“ (جو چاہیں کریں) کا دعویٰ اس کا لازمی نتیجہ تھا، یہی فکر سرمایہ داری کی روح ہے اور تشریح کریم نے سورہ نور میں اپنے اموال، ”اموالنا“ کے لفظ کو مال اللہ والہ کا مال سے بدل کر سرمایہ دارانہ فکر کی اسی بنیاد پر ضرب لگائی ہے۔ مگر اس کے ساتھ ہی ”الذی اتاکم“ (جو تمہیں دیا ہے) کی قید لگا کر اشتراکیت کی بھی جڑ کاٹ دی ہے جو سرے سے انسان کی انفرادی ملکیت ہی کا انکار کرتی ہے۔

اب اسلام، سرمایہ داری اور اشتراکیت کے درمیان واضح خط امتیاز اس طرح کھینچا جاسکتا ہے کہ:

سرمایہ داری ————— آزاد اور خود انفرادی ملکیت کی قائل ہے

اشتراکیت ————— انفرادی ملکیت کا سرے سے انکار کرتی ہے

اور حق ان دو انتہاؤں کے درمیان ہے، یعنی

اسلام ————— انفرادی ملکیت کو تسلیم کرتا ہے، مگر یہ ملکیت آزاد اور

خود مختار نہیں جس سے ”فساد فی الارض“ پھیل سکے۔

۳۔ تقسیم دولت کے اسلامی مقاصد

اسلام نے تقسیم دولت کا جو نظام مقرر کیا ہے، اور جس کا خاکہ انشا رب اللہ آگے پیش کیا جائے گا، قرآن کریم پر غور کرنے سے اس کے تین مقاصد معلوم ہوتے ہیں:

الف۔ ایک قابل عمل نظم معیشت کا قیام

تقسیم دولت کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعہ دنیا میں معیشت کا ایک ایسا نظام نافذ کیا جائے جو فطری اور قابل عمل ہو، اور جس میں ہر انسان جبر و تشدد کے بجائے قدرتی طور پر اپنی لیاقت اپنی استعداد اپنے اختیار اور اپنی پسند کے مطابق خدمات انجام دے، تاکہ اس کی خدمات زیادہ موثر، مفید اور صحتمند ہوں، اور یہ بات "متاجر" (جسے مروجہ معاشی اصطلاح میں آجر کہا جاتا ہے) اور "اچیر" کے صحتمند رشتے اور "رسد" و "طلب" کی فطری قوتوں کے صحیح استعمال کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس لئے اسلام نے انہیں تسلیم کیا ہے۔

اسی بات کی طرف مندرجہ ذیل آیت میں جامع اشارہ فرمایا گیا ہے:

وَمَنْ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا

"ہم نے ان کے درمیان ان کی معیشت کو دنیوی زندگی میں تقسیم کیا ہے اور ان میں سے بعض کو بعض پر درجات کے اعتبار سے فوقیت دی ہے، تاکہ ان میں سے ایک دوسرے سے کام لے سکے" (۳۲: ۴۳)

ب۔ حق کا حقدار کو پہنچانا

اسلام کے نظام تقسیم دولت کا دوسرا مقصد حق کا حقدار کو پہنچانا ہے

سنہ صحیح استعمال کی قید اس لئے لگائی گئی ہے کہ ان قوتوں کا غلط استعمال بھی ممکن ہے، اور سرمایہ داری میں جو تار با ہے، اسلام نے انفرادی ملکیت کی بے لگامی کو ختم کر کے اسی غلط استعمال کی بیخ کنی کی ہے۔

لیکن اسلام میں استحقاق کا معیار دوسرے نظام ہائے معیشت سے قدرے مختلف ہے، مادی معاشیات میں دولت کے استحقاق کا صرف ایک ناستہ ہوتا ہے، اور وہ ہے مل پیدا نش میں شرکت، جسے عموماً دولت کی پیداوار میں شریک ہوتے ہیں، انہی کو دولت کا ستنی سمجھا جاتا ہے، اور بس! اس کے برخلاف اسلام کا بنیادی اصول چونکہ یہ ہے کہ دولت اصلاً اللہ کی ملکیت ہے، اور وہی اس کے استعمال کے قوانین مقرر فرماتا ہے، اس لئے اسلام میں دولت کے حقدار صرف مالین پیدا نش ہی نہیں ہوتے بلکہ ہر وہ شخص بھی دولت کا ستنی ہے جس تک کا پہنچانا اللہ نے ضروری قرار دیا ہے، لہذا فقہ اور مساکین اور معاشرے کے ناوار اور بیکس ان لوگوں ہی دولت کے حقدار ہیں، اس لئے کہ جن عموماً پیدا نش پر اولاً دولت تقسیم ہوتی ہے، ان کے ذمے اللہ نے لازم کیا ہے کہ وہ ان تک اپنی دولت کا کچھ حصہ پہنچائیں اور فرائض آئی تصریحات کے مطابق یہ فلسوں اور ناداروں پر ان پر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ وہ فی الواقعہ دولت کے ستنی ہیں، ارشاد ہے:

فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلْمَسْكِينِ وَ الْمَحْرُومِ

"اور ان کے اموال میں سائل اور محروم کا ایک معین حق ہے" (۲۴:۶۰)

اسی حق کو بعض مقامات بر اللہ کا حق ترازو یا گیا ہے، کیتوں کے بارے میں

سرمایا جاتا ہے:

وَ اتَّوَحَّشْتَهُ يَوْمَ حِصَابٍ (۱۳۱:۶)

"اور اس (کیتوں) کے کتنے کے دن اس کا حق ادا کرو یا"

ان دونوں آیتوں میں "حق" کا لفظ ظاہر کر رہا ہے کہ استحقاق دولت کا ماخذ

صرف عمل پیدائش ہی نہیں ہے، بلکہ نفس و نادار افراد بھی دولت کے ٹھیک اس طرح مستحق ہیں جس طرح اس کے اولین مالک۔

لہذا اسلام دولت کو اس طرح تقسیم کرنا چاہتا ہے کہ اس سے تمام عوام مل پیدائش کو ان کے عمل کا حصہ بھی پہنچ جائے، اور اس کے بعد ان لوگوں کو بھی ان کا حصہ مل جائے جنہیں اللہ نے مستحق دولت قرار دیا ہے، ان دونوں قسم کے حقداروں کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

ج۔ ازبکاز دولت کی بیخ کنی

تقسیم دولت کا مقصد جس کو اسلام نے بہت اہمیت دی ہے، یہ ہے کہ دولت کا ذخیرہ چند ہاتھوں میں سمٹنے کے بجائے معاشرے میں زیادہ سے زیادہ وسیع پیمانے پر گردش کرے، اور اس طرح امیر و غریب کا تفاوت جس حد تک فطری اور قابل عمل ہو، کم کیا جائے۔ اس سلسلے میں اسلام کا طرز عمل یہ ہے کہ دولت کے جو اولین مآخذ اور دہانے ہیں، ان پر اس نے کسی فرد یا جماعت کا پھرہ نہیں بیٹھنے دیا، بلکہ معاشرے کے ہر فرد کو ان سے استفادے کا مساوی حق دیا ہے، گناہیں، جنگل، غیر ملوک، بنجر زمینیں، جنگل اور پانی کا شکار، خورد و گھاس، دریا اور سمندر، مال غنیمت وغیرہ یہ تمام پیدائش دولت کے اولین مآخذ ہیں، اور ان میں ہر فرد کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ان سے اپنے کسب و عمل کے مطابق فائدہ اٹھائے، اور اس پر کسی کی اجارہ داری قائم نہیں کیلا یكون دولة بين الاغنياء منكم: (۵۹:۷)

لے واضح ہے کہ یہ آیت مال غنیمت کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ وہ بھی معمول دولت کے اولین مآخذ میں سے ہے۔

تاکہ یہ دولت تم میں سے (صرف) مالداروں کے درمیان دائر ہو کر نہ رہ جائے۔
 اس کے بعد جہاں انسانی عمل کی ضرورت پیش آتی ہے، اور کوئی شخص اپنے
 کسب و عمل سے کوئی دولت حاصل کرتا ہے تو وہاں اس کے کسب و عمل کا احترام کر کے
 اس کی ملکیت کو تسلیم کیا گیا ہے، اور اس میں ہر ایک کو اس کے کسب و عمل کے مطابق حصہ
 دیا گیا ہے، اور اس معاملے میں ارشاد یہ ہے کہ:

مَنْ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
 فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سُلْطٰنًا (۳۲: ۴۳)

”ہم نے ان کے درمیان ان کی معیشت کو تقسیم کیا ہے اور ان میں سے
 بعض کو بعض پر درجات کی فوقیت دی ہے، تاکہ ایک دوسرے سے کام لے سکے“
 لیکن درجات کے اس فرق کے باوجود کچھ ایسے احکام دیدینے گئے ہیں کہ
 یہ فرق اسی قدر رہے جتنا ایک قابل عمل نظم معیشت کے قیام کے لئے ضروری ہے۔
 نہ ہو کہ دولت کا ذخیرہ صرف چند ہاتھوں میں سمٹا رہے۔

تقسیم دولت کے ان تین مقاصد میں سے پہلا مقصد اسلامی معیشت
 کو اشتراکیت سے ممتاز کرتا ہے، تیسرا مقصد سرمایہ دارانہ نظام سے، دوسرا دونوں سے
 جس کی تفصیل عنقریب عرض کی جائے گی۔

تقسیم دولت کا اسلامی نظام

اسلامی نظم معیشت کے ان چند بنیادی اصولوں کی طرف اشارہ کرنے کے
 بعد اب میں مختصراً تقسیم دولت کا وہ نظام بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو
 قرآن و سنت اور فقہار امت کی کاوشوں سے سمجھ میں آتا ہے لیکن اس کو پوری

طرح سمجھنے کے لئے اُس کے بالمقابل دوسرے نظموں اور نظریوں کا سامنے رکھنا بھی ضروری ہے جس کی تشریح یہ ہے۔

تقسیم دولت کا سرمایہ دارانہ نظریہ

سرمایہ دارانہ نظم معیشت میں "تقسیم دولت" کا جو نظام مقرر کیا گیا ہے، پہلے اس پر ایک نظر ڈال لینا مناسب ہوگا، مختصر لفظوں میں اس نظریے کو اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے، کہ دولت انہی لوگوں پر تقسیم ہونی چاہئے جنہوں نے اس کی پیداوار میں حصہ لیا ہے، اور جنہیں معاشی اصطلاح کے مطابق "عاطلین پیداوار" کہا جاتا ہے۔ سرمایہ دارانہ معاشیات میں یہ کل چار عوامل ہیں:

(۱) سرمایہ: جس کی تعریف "پیدا کردہ ذریعہ پیدائش" سے کی گئی ہے، یعنی وہ شے جس پر ایک مرتبہ انسانی عمل پیدائش ہو چکا ہو، اور اسے ایک دوسرے عمل پیدائش کے لئے ذریعہ بنایا جا رہا ہو۔

(۲) محنت: یعنی انسانی عمل

(۳) زمین: جس کی تعریف "قدرتی وسائل" سے کی گئی ہے، یعنی وہ اشیا۔ جو

انسان کے کسی سابقہ عمل پیدائش کے بغیر پیدائش کا وسیلہ بن رہی ہوں۔

(۴) آجریا تنظیم: یعنی وہ چوتھا عامل جو مذکورہ بالا تینوں عوامل کو جوڑ کر انہیں کام میں لگاتا اور نفع و نقصان کا خطرہ بول لیتا ہے۔

سرمایہ دارانہ نظم معیشت میں ان چارہ عاطلین پیداوار کے مشترکہ عمل سے

جو پیداوار ہوتی ہے، اس کو انہی چاروں پر اس طرح تقسیم کیا جاتا ہے کہ ایک حصہ

سرمایہ کو سود کی شکل میں دیا جاتا ہے، دوسرا حصہ محنت کو اجرت کی شکل میں دیا ہے، تیسرا حصہ زمین کو لوگان یا کرایہ کی صورت میں ملتا ہے، اور چوتھا حصہ آجر کے لئے منافع کی صورت میں باقی رکھا جاتا ہے۔

تقسیم دولت کا اشتراکی نظریہ

اس کے برخلاف اشتراکی معیشت میں چونکہ سرمایہ اور زمین کسی کی انفرادی ملکیت ہونے کے بجائے قومی ملکیت ہوتے ہیں، اس لئے سود اور لوگان کا اس نظام کے فلسفے میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آجر بھی اشتراکی نظام میں کوئی فرد واحد ہونے کے بجائے خود حکومت ہوتی ہے، اس لئے منافع بھی اس کے یہاں نظری طور پر خازنہ از بحث ہے، اب صرف "محنت" رہ جاتی ہے، اور اشتراکی نظام میں دولت کی وہی سختی ہے جو ملے "اجرت" کی شکل میں ملتی ہے۔

تقسیم دولت کا اسلامی نظریہ

اسلام کا نظام تقسیم دولت ان دونوں سے مختلف ہے، اس کے نزدیک دولت کے مستحقین دو قسم کے ہیں، ایک اولین سختی یعنی وہ لوگ جو کسی عمل پیدا نشی کے بعد بلا واسطہ اس کے مستحق ہوتے ہیں، یہ مستحقین وہی عوام پیداوار ہیں جنہوں نے کبھی پیداوار کے عمل پیدا نشی میں حصہ لیا، دوسرے ثانوی مستحقین یعنی وہ لوگ

یہاں یہ واضح رہے کہ اس وقت گفتگو اشتراکیت کے اصل فلسفے سے ہو رہی ہے، اس کے موجودہ عمل سے نہیں، اشتراکی مالک کا موجودہ طریقہ عمل اس فلسفے سے بہت مختلف ہے۔

جو براہ راست عمل پیدائش میں شریک نہیں تھے، لیکن عالمین پیدائش کے ذمے لازم کیا گیا ہے کہ وہ اپنی دولت میں ان کو بھی شریک کریں۔ یہاں تحقیق دولت کی انہی دونوں قسموں کو ہم قدرے تفصیل سے بیان کرتے ہیں :

دولت کے اولین ستمی

جیسا کہ عرض کیا گیا، دولت کے اولین ستمی عوامل پیداوار ہوتے ہیں، لیکن عوامل پیداوار کی تقسیم ان کی اصطلاحات اور ان پر تقسیم دولت کے طریقے اسلام میں بعینہ وہ نہیں ہیں جو سرمایہ دارانہ نظم معیشت میں مقرر کئے گئے ہیں، بلکہ بہت مختلف ہیں، اسلامی نظریے کے مطابق پیدائش کے حقیقی عوامل چٹار کے بجائے تین ہیں :

(۱) سرمایہ یعنی وہ وسائل پیداوار جن کا عمل پیدائش میں استعمال کرنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک خرچ نہ کیا جائے۔ اور اسی لئے ان کا کرایہ پر چلانا ممکن نہیں ہے، مثلاً نقد روپیہ، یا اشیائے خوردنی وغیرہ

(۲) زمین یعنی وہ وسائل پیداوار جن کا عمل پیدائش میں اس طرح استعمال کیا جاتا ہے، کہ ان کی اصلی شکل و صورت برقرار رہتی ہے، اور اسی لئے انہیں کرایہ پر دیا جاسکتا ہے، مثلاً زمین، مکان، مشینری وغیرہ

(۳) محنت یعنی انسانی فعل خواہ وہ اعضاء و جوارح کا ہو، یا ذہن اور قلب کا۔

لہذا اس میں تنظیم اور منصوبہ بندی بھی داخل ہے۔

ان تین عوامل کے مشترکہ عمل سے جو پیداوار ہوگی، وہ آدلا انہی تینوں پر اس طرح

تقسیم کی جائے گی، کہ اس کا ایک حصہ سرمایہ کو بشکل منافع (نہ کہ بہ شکل سود) ملے گا، دوسرا حصہ زمین کو بشکل کرایہ دیا جائے گا، اور تیسرا حصہ محنت کو بشکل اجرت ملے گا، جس میں جسمانی محنت اور تنظیم و منصوبہ بندی کی ذہنی اور فکری محنت سب داخل ہیں۔

اشتراکیت اور اسلام

تقسیم دولت کا یہ نظام اشتراکیت سے بھی مختلف ہے، اور سرمایہ داری سے بھی، اشتراکیت سے تو اس کا فرق بالکل ظاہر ہے کہ اشتراکیت میں چونکہ انفرادی ملکیت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اس لئے اس میں تقسیم دولت صرف اجرت کی شکل میں ہوتی ہے، اس کے برخلاف اسلامی نظریہ تقسیم دولت کے جو اصول ہم نے شروع میں بیان کئے ہیں، ان کی روشنی میں کائنات کی تمام اشیاء اصلاً اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، یہ ان اشیاء میں سے ایک کثیر حصہ تو وہ ہے جسے اس نے وقف عام کے طور پر تمام انسانوں کو مساوی طور پر دے دیا ہے، آگ، پانی، ہوا، روشنی، خورد و گھاس جنگل اور پانی کا شکار، معادن، اور غیر ملوک بنجر زمین وغیرہ اسی قسم میں داخل ہیں، جن پر کسی کی انفرادی ملکیت نہیں، بلکہ وہ وقف عام ہیں، ہر انسان ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور ان کا مساوی طور پر حقدار ہے۔

دوسری طرف بعض اشیاء وہ ہیں جن میں انفرادی ملکیت کو تسلیم کئے بغیر وہ قابل عمل اور فطری نظم معیشت قائم نہیں ہو سکتا جس کی طرف ہم نے تقسیم دولت کے پہلے مقصد میں اشارہ کیا ہے، اشتراکی نظام کو اختیار کرتے ہوئے تمام سرمایہ اور

زمین کو کلیتہً حکومت کے حوالے کر دینے کا نتیجہ مال کار اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ چھوٹے چھوٹے بیشمار سرمایہ داروں کو ختم کر کے ملکی دولت کے عظیم اٹان ذخیرے کو ایک بڑے سرمایہ دار کے حوالہ کرنا پڑتا ہے جو منی مانے طریقے پر دولت کے اس تالاب سے کھیلتا ہے، اور اس طرح اشتراکیت کا نتیجہ بدترین اربکناز دولت کی صورت میں سامنے آتا ہے، اس کے علاوہ اس سے دوسری بڑی خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ انسانی محنت چونکہ اپنے اختیار اور مرضی کے فطری حق سے محروم ہو جاتی ہے، اس لئے اس کے استعمال کے لئے جبر و تشدد ناگزیر ہے، جس کا برا اثر محنت کی کارکردگی پر بھی پڑتا ہے، اور اس کی ذمہ داری صحت پر بھی، اس سے واضح ہو گیا، کہ اشتراکی نظام میں اسلامی نظریہ تقسیم دولت کے دو مقاصد مجروح ہوتے ہیں، ایک فطری نظم معیشت کا قیام، اور دوسرے حقدار کو حق پہنچانا۔

غرض اشتراکیت کے غیر فطری نظام کی ان چند در چند خرابیوں کی وجہ سے اسلام نے انفرادی ملکیت کو سرے سے ختم کر ڈالنا پسند نہیں کیا، بلکہ کائنات کی جو اسفید و قف عام نہیں ہیں، ان میں انفرادی ملکیت کو تسلیم کر کے اس نے سرمایہ دار زمین کی جداگانہ حیثیت بھی برقرار رکھی ہے، اور ان میں زبرد و طلبا کے فطری نظام کو بھی مستحکم بنا کر استعمال کیا ہے، چنانچہ اس کے یہاں اشتراکیت کی طرح تقسیم دولت صرف اجرت کی شکل میں نہیں ہوتی، بلکہ منافع اور کرایہ کی صورت میں بھی ہوتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس نے سود کی مدد کو ختم کر کے اور دولت کے ثانوی مستحقین کی ایک طویل فہرست بنا کر اربکناز دولت کی اس زبردست خرابی کو بھی ختم کر دیا ہے جو سرمایہ داری کا خاصہ لازمہ ہے۔ اور جسے دور کرنے کا دعویٰ اشتراکیت کرتی ہے۔

سرمایہ داری اور اسلام

یہ تھا اسلامی نظریہ تقسیم دولت کا وہ بنیادی فرق جو کہ اشتراکیت سے ممتاز کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس فرق کو بھی اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے جو سرمایہ داری اور اسلام کے نظام تقسیم دولت میں پایا جاتا ہے۔ یہ فرق چونکہ قدرے دقیق اور پیچیدہ ہے اس لئے اسے نسبتاً زیادہ تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت ہوگی۔

اوپر ہم نے اسلام اور سرمایہ داری کے نظام تقسیم دولت کے جواہری خاں کے پیش کئے ہیں۔ ان کا تقابلی کرنے سے اسلام اور سرمایہ داری کے درمیان مندرجہ ذیل فرق واضح ہوتے ہیں:

(۱) عوام پیداوار کی فہرست سے آجر کو مستقل عامل ہونے کی حیثیت سے ختم کر دیا گیا ہے اور صرف تین عوامل پیداوار تسلیم کئے گئے ہیں۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ آجر کے وجود سے انکار کیا گیا ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ وہ کوئی الگ عامل نہیں، بلکہ ان تین عوامل میں سے کسی نہ کسی میں شامل ہے۔

(۲) سرمایہ کا صلہ "سود" کے بجائے "منافع" قرار دیا گیا ہے۔

(۳) عوام پیداوار کی تعریفیں بدل دی گئی ہیں، "سرمایہ" کی تعریف سرمایہ دارانہ معیشت

میں پیدا شدہ ذریعہ پیداوار سے کی جاتی ہے، لہذا انقدر روپیہ اور اشیائے خوردنی کے علاوہ مشینری وغیرہ بھی اس میں داخل ہے، لیکن ہم نے اسلامی نظریہ تقسیم دولت کی توضیح کرتے ہوئے "سرمایہ" کی جو تعریف بیان کی ہے اس میں صرف وہ چیزیں شامل ہیں جنہیں خرچ کئے بغیر ان سے استفادہ ممکن نہیں

یا با الفاظ دیگر جنہیں کرایہ پر نہیں چلایا جا سکتا، مثلاً روپیہ لہذا مشینری اس تعریف کی رو سے سرمایہ میں داخل نہیں۔

(۴) اسی طرح "زمین" کی تعریف زیادہ عام کر دی گئی ہے، یعنی اس میں ان تمام چیزوں کو شامل کر لیا گیا ہے جن سے استفادہ کے لئے انہیں خرچ کرنا نہیں پڑتا، لہذا مشینری بھی اس میں داخل ہو گئی ہے۔

(۵) محنت کی تعریف میں بھی زیادہ غوم پیدا کر دیا گیا ہے، اور اس میں ذہنی محنت تنظیم اور منصوبہ بندی بھی شامل ہو گئی ہے۔

اج سرمایہ اور محنت الگ نہیں

اسلام کے نظریہ تقسیم دولت کے مذکورہ بالا امتیازات میں سب سے بڑا اور بنیادی امتیاز یہ ہے کہ اس نے آجر اور سرمایہ کی تفریق ختم کر دی ہے، جس کے نتیجے میں تقسیم دولت کے تین مدد قرار پائے ہیں، منافع، اجرت اور کرایہ، چوتھے مدعی سود کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ معیشت میں "آجر" کی سب سے بڑی خصوصیت جس کی بنا پر اسے "منافع" کا مستحق قرار دیا گیا ہے، یہ بتلائی جاتی ہے کہ وہ کاروبار کے نفع و نقصان کا خطرہ برداشت کرتا ہے، گویا سرمایہ دارانہ نقطہ نظر سے "منافع" اس کی اس ہمت کا صلہ ہے کہ اس نے ایک ایسی کاروباری مہم کا آغاز کیا جس میں اگر نقصان ہو جائے تو وہ تنہا اسی پر پڑے گا، باقی تینوں عوامل سے پیداوار میں سے سرمایہ کو معین سود، زمین کو معین لگان اور محنت کو معین اجرت

ل جاتی ہے۔ اس لئے وہ نقصان سے بری ہیں۔

اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ درحقیقت.. نقصان کا خطرہ مول لینے کی صفت خود سرمایہ میں موجود ہونی چاہئے۔ اس خطرے کا بار کسی اور پر نہیں ڈالا جاسکتا جو شخص کسی کاروبار میں اپنا سرمایہ لگانا چاہتا ہے، اسی کو یہ خطرہ مول لینا پڑے گا، اس لئے جو سرمایہ دار ہے، وہی خطرہ مول لینے کے لحاظ سے اجرت بھی ہے۔ اور جو شخص اجرت سے وہی سرمایہ دار بھی ہے۔

اب سرمایہ کے کسی کاروبار میں لگانے کی تین صورتیں ہیں:

(۱)۔ انفرادی کاروبار

سرمایہ لگانے والا بلا شرکتِ غیرے خود ہی کاروبار بھی چلائے اس صورت میں اس کو جو صلہ ملے گا وہ خواہ عرفی اور قانونی اعتبار سے صحت منافع کہلائے لیکن معاشی اصطلاح کے مطابق وہ صلہ دو چیزوں کا مجموعہ ہوگا، سرمایہ لگانے کی وجہ سے منافع کا، اور کاروبار چلانے کی محنت کے لحاظ سے اجرت کا۔

(۲)۔ شرکت

دوسری صورت یہ ہے کہ کئی آدمی مل کر سرمایہ لگائیں، کاروبار چلانے میں بھی سب شریک ہوں اور نفع و نقصان میں بھی سب فقہی اصطلاح میں شریک ہوتے دیکھا جاتا ہے۔ اس صورت میں بھی معاشی اصطلاح کے مطابق تمام شریک سرمایہ لگانے کی حیثیت سے منافع کے حقدار ہوں گے، اور کاروبار چلانے کی حیثیت سے اجرت کے۔

یہ صورت بھی اسلام نے جائز قرار دی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل تجارت کا یہ طریقہ رائج تھا، آپ نے لوگوں کو اس پر برت رار رکھا، اور اس کے جواز پر اجماع منفق ہو گیا۔

۳۔ مضاربت

تیسری صورت یہ ہے، کہ ایک شخص سرمایہ لگانے، اور دوسرا کاروبار چلانے اور نفع میں دونوں شریک ہوں، اسے فقہی اصطلاح میں "مضاربت" کہا جاتا ہے، اس صورت میں معاشی اصطلاح کے مطابق سرمایہ لگانے والے رب المال، کو اس کا حصہ نفع کی صورت میں ملے گا، اور کاروبار چلانے والے (مضارب) کو اجرت، کی صورت میں، ہاں اگر کاروبار میں نقصان ہو جائے تو جس طرح رب المال کا سرمایہ بیکار گیا، اسی طرح مضارب کی محنت بیکار رہی۔

یہ صورت بھی اسلام میں جائز ہے، خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبرؓ کے ساتھ نکاح سے قبل ہی معاملہ فرمایا تھا، اس کے بعد اس کے جوار بھی یہ سہ فقہار امت کا اجماع منفق ہو چکا ہے۔

ان تینوں صورتوں کے سوا کاروبار میں سرمایہ کے شریک ہونے کی اسلام میں کوئی اور صورت نہیں ہے۔

سود کا کاروبار

تفہیل سرمایہ کی چوتھی صورت جو غیر اسلامی معاشروں میں شروع سے

۱۔ ملاحظہ ہو المبسوط للشریح ص ۱۵۱ ج ۱۱ مطبع السعادة مصر
 ۲۔ زرقانی ص ۲۶؛ شرح المواہب ص ۱۹۸ ج اول الازھر مصر ۱۳۲۵ھ
 ۳۔ المبسوط للشریح ص ۲۳ ج ۱۸

راج پٹی آتی ہے، سود کا کاروبار ہے، یعنی ایک شخص سرمایہ بطور تسخیر دے، دوسرا محنت کرے، نقصان ہو تو محنت کا ہو، اور سرمایہ کا سود ہر صورت میں کھرا رہے، اس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، قرآن کریم کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ فِي رِبَايَا بَقِي مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ
مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْزَنُوا بِجُورٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
”اے ایمان والو! سود میں سے جو کچھ باقی رہ گیا ہو، اسے چھوڑ دو، اگر تم
مومن ہو، پس اگر تم ایسا نہ کرو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے
اعلان جنگ سن لو“ (۲۴۸:۲)

اس کے ساتھ ہی قرآن کریم نے یہ بھی ارشاد فرما دیا ہے، کہ

فَإِن تَبَتُّم فَلَکُم رُؤُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَئِنظَلَمْتُمْ
پس اگر تم (سود سے) توبہ کرو تو تمہیں تمہارے اصل اموال مل جائیں گے نہ
تم کسی پر ظلم کرو، نہ کوئی تم پر ظلم کرے۔ (۲۴۸:۳)

ان دو آیتوں میں ”ما بقی من الریبا“ اور ”فلکم رؤوس اموالکم“ کے الفاظ نے پوری وضاحت کے ساتھ یہ بات صاف کر دی ہے کہ سود کی ادنیٰ سے رکا باقی رہنا بھی اللہ کو گوارا نہیں ہے، اور سود کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے
”دینے والے کو صرف“ ”رأس المال“ واپس ملے، لہذا اس سے یہ معلوم ہو گیا
کہ اسلام کی نظر میں صفر کے سوا سود کی ہر شرح نامعقول ہے۔

جاہلیت میں بعض قبائل عرب دوسرے قبیلوں سے سود پر قرض لے کر کاروبار
کرتے تھے، اسلام نے ان تمام معاملات کو یکسر موقوف کر دیا، ابن جریرؒ فرماتے ہیں:

كانت بنو عمرو بن عمير بن عوف ياخذون الربا من
 بنى المغيرة وقد كانت بنو المغيرة يربون لهم في
 الجاهلية ف جاء الإسلام ولهم عليهم مال كثير ،
 "جاہلیت میں بنو عمرو بن عمیر بنو المغیرہ سے سود لیا کرتے تھے اور بنو مغیرہ
 انھیں سود دیتے تھے، جب اسلام آیا تو ان کا ان پر بہت سارا مال واجب
 تھا" _____ اور :

كان بنو المغيرة يربون لتثقيف له

بنو مغیرہ بنو ثقیف کو سود دیا کرتے تھے

واضح رہے کہ قبائل عرب کی حیثیت مشترکہ کمپنیوں کی سی تھی جو افراد کے مشترک سرمایہ
 سے کاروبار کرتی تھیں، اس لئے ایک قبیلے کا اجتماعی طور پر قرض لینا عموماً کاروبار کے لئے
 ہوتا تھا، اور اس کو بھی قرآن کریم نے ممنوع قرار دیدیا۔

غرض اسلامی نظام معیشت میں جو شخص کسی کاروباری آدمی کو اپنا روپیہ
 کاروبار میں لگانے کے لئے دینا چاہتا ہے اسے پہلے یہ متعین کرنا پڑے گا کہ وہ یہ روپیہ
 کاروبار کے نفع میں خود حصہ دار ہونے کے لئے دے رہا ہے، یا وہ اس روپیہ سے
 اس کاروباری آدمی کی امداد کرنا چاہتا ہے، اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ روپیہ
 دے کر کاروبار کے نفع سے مستفید ہو تو اسے "شرکت" یا "مضاربت" کے طریقوں پر
 عمل کرنا پڑے گا، یعنی اسے کاروبار کے نفع و نقصان کی ذمہ داری بھی اٹھانی پڑیگی
 کاروبار کو نفع ہوا تو وہ نفع میں شریک ہوگا، اور اگر کاروبار کو خسارہ ہوا تو اسے

خسارے میں بھی حصہ دار ہونا پڑے گا۔

اور اگر وہ روپیہ دوسرے کی امداد کی غرض سے دے رہا ہے تو پھر
مسردوری ہے کہ وہ اس امداد کو امداد ہی سمجھے اور نفع کے ہر مطالبے سے دستبردار
ہو جائے وہ صرف اتنے ہی روپے کی واپسی کا سہی ہوگا جتنے اس نے قرض دیئے تھے، اسلام کی
نظر میں اس ناانصافی کے کوئی معنی نہیں ہیں کہ وہ اپنے سود کی ایک شرح معین کر کے نقصان
کا بوجھ مقروض پر ڈال دے۔

اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ اسلام میں "نقصان کا خطرہ مول لینے" کی ذمہ داری
"سرایہ" پر ہے، جو شخص کاروبار میں سرمایہ لگانے گا، اسے یہ خطرہ ضرور مول لینا
پڑے گا، اگر کسی شخص نے قرض جن لے کر کاروبار میں سرمایہ لگایا ہے، اور دائن کے
ساتھ شرکت یا مضاربت کا معاملہ نہیں کیا تو قرض لینے کے بعد مدیوں خود اس روپے
کا مالک ہو گیا، اب وہ خود سرمایہ دار کی حیثیت سے روپیہ لگا رہا ہے، اس لئے نقصان
کی ذمہ داری بھی اسی پر ہوگی

لہذا اگر "آجر" کی بنیادی خصوصیت یہ ہے (جیسا کہ بیشتر ماہرین معاشیات کا
خیال ہے) کہ وہ "خطرہ مول لیتا ہے"، تو خصوصیت اسلام کی نظر میں درحقیقت
"سرایہ" کی ہے، اس لئے اسلامی نظام معیشت میں سرمایہ اور اصطلاحی آجر ایک ہی
چیز ہو جاتے ہیں، اور تقسیم دولت میں ان کا حصہ منافع ہے نہ کہ سود، اور اگر آجر
کی بنیادی خصوصیت یہ سمجھی جائے کہ وہ تنظیم اور منصوبہ بندی کرتا ہے (جیسا کہ بعض
ماہرین معاشیات کا خیال ہے) تو پھر یہ کام "محنت" میں داخل ہے، اور اُسے قابل
پیدا اور سمجھنا طول لا طائل اور نامعقول ہے۔

کرایہ اور سود کا فسق

مذکورہ بحث سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ اسلام کی رُو سے منافع اور اجرت جائز ہے، اور سود ناجائز، اب چوتھی چیز کرایہ، رہ جاتی ہے، اسلام نے اسے بھی جائز قرار دیا ہے، بعض حضرات کو یہاں یہ اشکال ہونے لگتا ہے کہ جب سرمایہ پر سود کا لین دین معین ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے تو زمین کا کرایہ دوغنی رہے کہ ہماری سے اصطلاح میں زمین کے اندر مشینری وغیرہ بھی داخل ہے، کیوں جائز ہے جبکہ وہ بھی معین ہوتا ہے؟

اس سوال کے جواب کے لئے پہلے یہ سمجھنا چاہئے کہ معیشت کے مادی وسائل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جنہیں استعمال کرنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کے لئے انہیں خرچ کرنا نہیں پڑتا، بلکہ وہ اپنا وجود برقرار رکھتے ہوئے فائدہ دیتے ہیں۔ مثلاً زمین، مشینری، مسد پنجر، سواری وغیرہ کہ ان کے وجود کو باقی رکھتے ہوئے ان سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، ان سے مستفید ہونے کے لئے خرچ یا فنا کرنا نہیں پڑتا، ایسی چیزیں چونکہ بذات خود قابل استفادہ ہوتی ہیں اور ان کے بہت سے فوائد وہ ہیں جنہیں حاصل کرنے کے لئے کرایہ لینے والے کو ذرہ برابر محنت نہیں کرنی پڑتی، دوسری طرف ان کے استعمال سے ان کی قدر گھٹتی ہے، اس لئے ان کے منافع کی اجرت کا لین دین بالکل معقول اور درست ہے، اور اسی منافع کی اجرت کو اسلام کرایہ کہتا ہے۔

اس کے برخلاف نقد روپیہ وہ چیز ہے جس سے فائدہ حاصل کرنے کے لئے اسے خرچ یا فنا کرنا پڑتا ہے اس سے کسی قسم کا فائدہ تک نہیں اٹھایا جاسکتا جب تک کہ اس سے کوئی چیز خریدی نہ جائے، لہذا روپیہ چونکہ بذات خود قابل

استفادہ نہیں ہوتا، اس لئے ایک طرف تو اس سے جس قسم کا فائدہ بھی مقرض اٹھانا چاہے، اُسے خرچ کر کے خود کچھ عمل کرنا پڑتا ہے، دوسری طرف مقرض کے استعمال کی وجہ سے روپیہ کی قدر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، اس لئے اس پر کوئی "معین" شرح سود مقرر کرنے میں کوئی معقولیت نہیں ہے، روپیہ کے مالک کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو قرض زندے، یا چاہے تو اس کے ذریعہ روپے کے جا جتند کے ساتھ شرکت و مضاربت کا کاروبار کرے، لیکن اگر وہ قرض دیتا ہے تو اس پر "معین" شرح سے سود لینے کی اسلام اجازت نہیں دے سکتا۔

اسی بنا پر ہم نے یہ اصطلاح مقرر کی ہے کہ جو چیزیں بذات خود خرچ کئے بغیر قابل استفادہ نہیں ہوتیں وہ "سرمایہ" کہلائیں گی، اور جب وہ قابل پیداوار کی حیثیت سے کاروبار میں شریک ہوں گی تو "منافع" کی مستحق ہوں گی، اور جو چیزیں خرچ کئے بغیر قابل استفادہ ہوتی ہیں، وہ "زمین" کہلائیں گی، اور عمل پیدا نش میں حصہ دار ہونے کی وجہ سے انہیں "کرایہ" کی صورت میں دولت تقسیم کی جائے گی۔

حرمت سود کا اثر تقسیم دولت پر

مذکورہ بالا بحث سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اسلام اور سرمایہ داری کے نظام تقسیم دولت میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ معاشیات میں "سود" جائز ہے، اور اسلام میں ناجائز، اب مختصراً اس پہلو پر نظر ڈال لیتا بھی مناسب ہوگا کہ حرمت سود کے معاشی اثرات کیا ہیں؟

یہ تو "سود" کی حرمت سے پیدا نش دولت کے نظام پر بھی بڑے

گہرے، دور رس اور مفید اثرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن یہاں یہ بحث ہمارے موضوع سے خارج ہے، اس لئے اس کے صرف ان اثرات کی طرف مجمل اشارے عرض کئے جاتے ہیں جو "تقسیم دولت" کے نظام پر مرتب ہوتے ہیں:

حرمیت سود کا ایک سادہ اثر تو یہ ہے، کہ اس کی وجہ سے تقسیم دولت کے نظام میں توازن اور ہموار بی پیدا ہو جاتی ہے، سودی نظام معاشیات کا خاصہ لازمہ ہے کہ اس میں ایک فریق (سرمایہ) کا نفع تو معین صورت میں بہر حال کھرا رہتا ہے، لیکن اس کے مقابل دوسرے فریق (دھن) کا نفع مشتبہ اور موہوم رہتا ہے، وسیع پیمانے کی تجارتیں خواہ کتنی ہی نفع بخش کیوں نہ ہو جائیں، لیکن انھیں بہر حال "خطرے" سے خالی نہیں کہا جاسکتا، بلکہ جہاں موجودہ وسائل معیشت کی فراوانی سے بڑے پیمانے کی تجارتوں کے خطرات کم ہوئے ہیں، وہاں کچھ خارجی عوامل کی بنا پر ان میں اضافہ بھی ہوا ہے، اور تجارت جتنے بڑے پیمانے کی ہوتی ہے، یہ خطرات بھی اتنے ہی وسیع ہو جاتے ہیں، اس لئے سرمایہ دارانہ معیشت میں تقسیم دولت کا توازن نہایت ناہموار ہو جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرض لینے والے کو سخت نقصان اٹھانا پڑا، لیکن قرض دینے والے کی تجوری بھرتی ہی چلی گئی، اور کبھی اس کے برعکس یہ ہوتا ہے کہ اجر کو بے انتہا منافع ہوا، اور سرمایہ دینے والے کو اس میں سے بہت معمولی سا حصہ مل سکا۔

اس کے برخلاف اسلامی نظام میں چونکہ سود حرام ہے، اس لئے موجودہ دنیا میں عموماً شغل سرمایہ کی دو صورتیں ہوں گی، شرکت اور مضاربت اور یہ دونوں صورتیں تقسیم دولت کی اس غیر منصفانہ ناہمواری سے خالی ہیں، ان صورتوں میں نقصان ہوتا ہے، تو فریقین کو ہوتا ہے، اور نفع ہوتا ہے تو دونوں فریق متناسب طریقے سے اس

سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔

”ارتکاز دولت جو سرمایہ دارانہ نظام معیشت کی بدترین خرابی ہے، اس طریقے کے بدولت اس کی بڑی حد تک موثر روک تھام ہو جاتی ہے، اور دولت کا ذخیرہ چند ہاتھوں میں سمٹنے کے بجائے معاشرے کے افراد میں اس طرح پھیلتا ہے کہ اس سے کسی شخص پر کوئی ظلم نہیں ہو پاتا۔ وجہ یہ ہے، کہ سرمایہ دارانہ معیشت میں ارتکاز دولت کی ایک بہت بڑی وجہ ”سود“ ہے، اسی وجہ سے مٹھی بھر سرمایہ دارانہ صرف یہ کہ دولت کے بڑے بڑے ٹرنے پر قابض ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ پورے بازار پر بھی پوری خود مختاری کے ساتھ حکمرانی کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں ”رسد اشیاء“ اور ”قیمتوں“ کا نظام بھی قدرتی رہنے کے بجائے مصنوعی ہو جاتا ہے، اور معیشت و اخلاق سے لیکر ملکی سیاست تک زندگی کا کوئی گوشہ اس کے بڑے اثرات سے محفوظ نہیں رہتا۔

اسلام نے ”سود“ کو ممنوع قرار دے کر ان تمام خرابیوں کی بنیاد کو منہدم کر دیا ہے، اسلامی نظام میں ہر روپیہ لگانے والا کاروبار اور اس کی پالیسی میں شریک ہوتا ہے، نفع و نقصان کی ذمہ داریاں بھی اٹھاتا ہے، اور اس طرح اس کی کاروباری مرضی بے لگام نہیں ہونے پاتی۔

ایک شہ اور اس کا ازالہ

یہاں ایک شبہ کا ازالہ کر دینا مناسب ہوگا، ”سود“ کے نقصانات کے بارے میں جو یہ کہا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے تقسیم دولت میں ناہمواری پیدا ہوتی ہے، اور فریقین میں سے کوئی نہ کوئی اس سے متاثر ہوتا ہے، اس پر بعض حضرات کے دل

میں یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے، کہ سودی کاروبار میں جس شخص کو بھی نقصان پہنچتا ہے وہ اس کی مرضی سے پہنچتا ہے، اور جب وہ خود یہ خطرہ مول لینے پر راضی ہے تو اس میں قانون شریعت کیوں دخل انداز ہوتا ہے؟ حالانکہ ذرا سا غور کیا جائے تو اس کا جواب بخفا کوئی مشکل نہیں، اسلامی نظام زندگی کا معمولی سا مطالعہ بھی یہ ثابت کرنے کے لئے کافی ہے کہ اسلام میں فریقین کی باہمی رضامندی ہمیشہ کسی معاملے کی وجہ جواز نہیں ہوتی، اگر کوئی شخص دوسرے کے ہاتھوں قتل ہو جائے پر راضی ہو تو یہ بات قاتل کو بری نہیں کر سکتی یہاں تک کہ زنا جیسے مغربی تہذیب کی تنگ نظری نے فاضل کئی زندگی کا مسئلہ سمجھا ہوا ہے۔ اس میں فریقین کی رضامندی بھرموں کو بری نہیں کر سکتی، دولت کی تقسیم اور معاشی نظام کی بہبود کا معاملہ تو اس سے کچھ آگے ہی ہے! شہدوع میں قرآن کریم کے حوالوں سے عرض کیا جا چکا ہے کہ دولت اصلاً اللہ کی ملکیت ہے، اور اس نے انسان کو جو ملکیت عطا کر کی ہے، وہ ازلو اور بے لگام ہونے کی بجائے اصولوں کی پابند ہے، یہی وجہ ہے کہ ہر وہ معاملہ جو اسلام کی نظر میں فی نفسہ غیر منصفانہ ہے اور اس کا اثر معاشرے کی اجتماعی بہتری پر پڑ سکتا ہے اس میں سلام نے فریقین کی رضامندی کو وجہ جواز قرار نہیں دیا، سود، قمار، رشوت اور بے حیائی کے سب کام اگرچہ فریقین کی پوری رضامندی سے ہوں شریعت اسلام نے ان سب کو اسی لئے حرام قرار دیا ہے کہ ان کا فساد پورے انسانی معاشرے کو متاثر کرتا ہے جس کا حق کسی فرد یا افراد کو نہیں دیا جاسکتا،

احادیث میں فریقین کی رضامندی کے باوجود جوہر تعلق سے الجلب علیہ،

لے قدیم رسم تھی کہ سرمایہ دار لوگ دیہات کے غلہ کو بازار میں آنے سے پہلے دیہات میں بیچ کر خرید لیتے اور ذنبہ کر کے قیمت میں من مانی زیادتی کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا
اسی کا نام تعلق الجلب ہے ۱۳

”بیع النماض بساوا“، ”مخالفتہ“، ”مزابنہ اور“ ”مخابرہ“ وغیرہ کی شدید مبالغت آئی ہے، اس کے پیچھے یہ حکمت کار فرما ہے ”اسلئے“ ”سود“ کے معاملے کو بھی محض اس بنا پر جائز قرار نہیں دیا جاسکتا کہ فریقین اس پر رضامند ہیں،

جاہلیت کے لوگ حرمت سود پر اسی قسم کا اعتراض کیا کرتے تھے کہ :-

انما البیع مثل التّبوا (۲: ۲۵)

”بیع ربو اہی کی طرح تو ہے“

تسراں کریم نے مختصر لفظوں میں اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ :

واحد الله البیع وحرّم التّبوا (۲: ۲۵)

”اور اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور ربو کو حرام“

یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض کے جواب میں

”حرمت سود“ کی کوئی حکمت اور مصلحت نہیں بیان فرمائی، بلکہ صرف یہ فرمایا ہے

جب اللہ نے بیع کو حلال اور ربو کو حرام کر دیا ہے تو خواہ مصلحت تمہاری سمجھ میں آئے

یا نہ آئے، اس حکم کو ماننا پڑے گا، یہاں تسراں کریم نے حکمتوں کو بیان فرمانے کے بجائے

حاکمانہ اسلوب اختیار فرمایا ہے جس سے حرمت سود پر ہر قسم کے اعتراض کی جو جگہ جاتی ہے

خلاصہ یہ ہے کہ ”سود کی حرمت“ اسلام کا وہ حکم یا فیصلہ ہے جس کی وجہ سے

سرمایہ دارانہ نظام معیشت کی بہت سی خرابیاں بھی دور ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد

لے آؤت کا کام کرنے والے دیہات کا غلہ اپنے پاس ذخیرہ کر کے گران قیمت پر فروخت کریں، اس کے

انداز کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر والوں کو گاؤں والوں کا دلال بننے سے منع فرمایا ۱۳ منہ

تہ یہ تینوں قسمیں بیع فاسد کی ہیں جن میں ایک فریق کو نقصان کا خطرہ رہتا ہے اس کو بھی باوجود

رضامندی فریقین منع کر دیا گیا ۱۲ منہ

اشتراکیت کے مستبد اور غیر فطری نظام معیشت کو اختیار کر نیکی بھی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی یہی وہ اعتدال کی راہ ہے جو موجود دنیا کو افراط و تفریط سے نجات دلا کر ایک متوازن اور منصفانہ نظام معیشت کی طرف رہنمائی کر سکتی ہے، فرانسیسی پروفیسر لوی میسن لوسن نے بڑی سچی بات کہی ہے کہ:

« سرمایہ داری اور اشتراکیت کے تصادم میں اسی تمدن اور تہذیب کا مستقبل محفوظ اور درخشاں ہے گا جو سود کو ناجائز قرار دے کر اس پر عمل بھی کر رہا ہو۔ »

اجرتوں کا مسئلہ

یہاں تک تقسیم دولت کے معاملے میں اسلام اور سرمایہ داری کا ایک بنیادی فرق وضع ہوا ہے، اور وہ ہے مسئلہ سود! اس کے بعد ان دونوں کے درمیان ایک اور فرق کو ذہن میں رکھنا بھی ضروری ہے، جو آجرا اور اجیر کے رشتے سے متعلق ہے، اور جس میں اجرتوں کا مسئلہ زیر بحث آتا ہے۔

سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف موجودہ دنیا میں جو شدید رد عمل ہو رہے، اس کی بہت بڑی وجہ آجرا اور اجیر کے جھگڑے اور اجرتوں کی تعیین کے مسائل تھے، سرمایہ دارانہ نظام معیشت کی بنیاد ہی چونکہ خود غرض اور بے لگام انفرادی ملکیت پر ہے، اس لئے اس نظام میں آجرا اور اجیر کے درمیان «رمد و طلب» کا ایک ایسا خشک، کھردرا اور رسمی تعلق ہے، جس کی بنیاد خالص خود غرضی پر استوار ہوئی ہے، آجرا صرف اس حد تک اجیر کی انسانیت

۱۔ ڈاکٹر یوسف الدین: اسلام کے معاشرتی نظریے ص ۲۲۸ ج ۲، کوالہ ڈاکٹر حمید اللہ: انجمن برائے قرضہ حسنہ کی اہمیت، مجلہ طیلہ سنہ ۱۹۳۲ء، حصہ معاشیات ج ۲ ص ۱۹۳

کا احترام کرتا ہے، جب تک وہ اپنے کاروبار کیلئے اس کے ہاتھوں مجبور ہے، لہذا جہاں یہ مجبوری ختم ہو جاتی ہے، وہاں وہ اس پر اپنے ظلم کا شکوہ کس دیتا ہے، دوسری طرف اجیر صرف اس وقت تک اجیر کے کام اور اس کے احکام سے دلچسپی رکھتا ہے، جب تک اس کا روزگار کسی اجیر پر موقوف ہو، لہذا جہاں اس کی یہ مجبوری ختم ہو جاتی ہے، وہاں وہ کام چوری اور ہڑتال سے نہیں چوکتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مزدور اور سرمایہ دار میں ایک ابدی کشمکش قائم رہتی ہے، اور دونوں کے درمیان کوئی صحت مند رابطہ قائم نہیں ہو پاتا۔

اس کے برخلاف اسلام نے اگرچہ آج اور اجیر کے درمیان رسد اور طلب کے نظام کو ایک حد تک تسلیم کیا ہے، لیکن ساتھ ہی محنت کی رسد اور طلب دونوں پر کچھ ایسی پابندیاں عائد کر دی ہیں کہ ان کا باہمی رابطہ ایک خشک رسمی تعلق نہیں رہا، بلکہ بڑی حد تک حیاتی چارہ بن گیا ہے، آجیر کا نقطہ نظر اجیر کے بارے میں کیا ہونا چاہئے؟ اس کو قرآن کریم نے حضرت شعیبؑ کا ایک مقولہ نقل فرماتے ہوئے مختصر لفظوں میں واضح فرما دیا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے "آجیر" تھے، اور انھوں نے فرمایا:

وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ عَلَيْكَ سِجْدًا فِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ
میں تم پر (غیر ضروری) مشقت ڈالنا نہیں چاہتا، خدا نے چاہا تو تم مجھے
نیکو کا پادگے۔ (۲۴:۲۸)

اس آیت نے واضح فرما دیا کہ ایک مسلمان آجیر جس کی اصل منزل مقصود "صالح" ہوتا ہے، اس وقت تک "صالح" نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے اجیر کو غیر ضروری مشقت سے بچانے کا داعیہ نہ رکھتا ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مزید واضح الفاظ میں اس طرح کھول دیا ہے کہ:

اِنَّ اِنْعَامَكُمْ خَوَلِكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ اَخُوهُ
تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطِعْهُ مَا يَاكُلْ وَيَلْبَسْهُ مَا يَلْبَسُ، وَلَا يَكْفُوهُم
مَا يَغْلِبُهُمْ، فَاِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَاَعْيَنُوهُمْ ۗ
ہمارے بھائی تمہارے خادم ہیں جنہیں اللہ نے تمہارے زیر دست کیا ہے
لہذا جس شخص کا بھائی اس کے ماتحت ہو اسے چاہئے کہ وہ جو خود کھائے
اسی میں سے اس کو بھی کھلائے، اور جو خود پہنے اسی میں سے اس کو بھی
پہنائے، اور ان پر کسی ایسے کام کا بوجھ نہ ڈالو جو ان کی طاقت سے زیادہ
ہو، اور اگر کسی ایسے کام کا بوجھ ڈالو تو خود ان کی مدد کرو۔

یزار شاہ فرمایا کہ:

اَعْطُوا الْاَجِيرَ اَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَّجْتَ عَرَضَهُ ۗ
مزدور کی اجرت اس کا پہلے خشک ہونے سے پہلے ادا کرو۔
اسی طرح آپ کا ارشاد ہے کہ تین شخص ایسے ہیں جن کا میں قیامت کے دن دشمن ہونگا
ان میں سے ایک وہ ہے کہ:

رَجُلٌ اسْتَاَجَرَ اجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يَعْطِهِ اَجْرَهُ ۗ
وہ شخص جو کسی مزدور کو اجرت پر لے، پھر اس سے کام پورا لے لے، اور اس
کو اس کی اجرت نہ دے۔

۱۔ صحیح بخاری کتاب العتق ص ۳۴۶ ج ۱
۲۔ ابن ماجہ ۲۷۰۷ دہرانی ۲۷۰۷ ابن عمر ۲۷۰۷ مجمع الفوائد ص ۲۵۶ جلد اول میرٹھ ۱۳۴۵ھ
۳۔ صحیح بخاری کتاب الاجارۃ بروایت ابو ہریرہ ص ۳۰۲ جلد اول

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مزدوروں کے حقوق کا کس قدر احساس تھا؟ اس کا اندازہ
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے ہوتا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ وفات سے قبل آپ کے
آخری الفاظ یہ تھے:

الصَّلَاةُ وَالصَّلَاةُ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ لِي

”نماز کا خیال رکھو، اور ان لوگوں (کے حقوق) کا جو تمہارے زیر دست ہیں“

ان ہدایات کے نتیجے میں ”مزدور“ کو اسلامی معاشرے میں جو باوقار اور برادرات
مقام حاصل ہوا، اس کی پیشینہ مثالیں قرون اولیٰ کی اسلامی تاریخ میں ملتی ہیں۔ اور
پورے دُوق اور یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ ”مزدور“ کے حقوق کی رعایت اس
سے بہتر طریقے پر ممکن ہی نہیں ہے۔

دوسری طرف اسلام نے ”اجیر“ کو بھی کچھ احکام کا پابند بنا کر آجر سے اس کے
تعلقات کو مزید خوشگوار کر دیا ہے، مزدور آجر کے جس کام کی ذمہ داری اٹھاتا ہے
اسلامی نقطہ نظر سے وہ ایک ایسا معاہدہ کرتا ہے جس کی پابندی اسے صرف اپنا پیٹ
بھرنے کے لئے نہیں کرنی ہے، بلکہ اس کی اہل منزل مقصود یعنی آخرت کی بہتری بھی اسی
پر موقوف ہے، قرآن کریم کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (۱۱:۵)

”اے ایمان والو! تم اپنے معاہدوں کو پورا کرو۔“

اور ان حنیف من استاجرت القوم الامین (۲۶:۲۸)

”بہترین اجیر وہ ہے جو قوی بھی ہو اور امانت دار بھی۔“

یزا ارشاد ہے :

ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یتوفون و اذا

کالوہم اوزوہم یخسرون۔ (۱۱: ۸۳)

”دروناک غلاب ہے ان ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لئے جو اپنا حق لینے

کے وقت پورا پورا وصول کریں، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دینے کا موقع

آنے تو کمی کر جائیں“

فقہا امت کی تصریحات کے مطابق اس آیت میں ”تطفیف“ یا ناپ تول میں کمی کرنے

والے کے مفہوم میں وہ مزدور بھی داخل ہے جو طے شدہ اجرت پوری وصول کرنے کے

باوجود کام چوری کا مرتکب ہو، اور اپنے جو اوقات اس نے آجر کو بیچ دیئے ہیں، انہیں

آجر کی مرضی کے خلاف کسی اور کام میں صرف کرے۔ اس لئے ان احکام نے کام چور کا

کو گناہ عظیم قرار دے کر اجیر کو بھی یہ جتلا دیا ہے کہ جس آجر کا کام کرنا اس نے قبول

کیا ہے، اس کی ذمہ داری اٹھالینے کے بعد اب وہ خود اس کا اپنا کام بن گیا ہے، اور اس

کے ذمہ مزدوری ہے کہ وہ پوری دیانت داری، مستعدی اور لگن کے ساتھ اسے انجام دے،

ورنہ وہ آخرت کی اس بہتری کو حاصل نہ کر سکے گا جو اس کا اصل مہمانے مقصود ہے۔

خلاصہ یہ کہ اسلام نے اجرتوں کے مسئلے میں رسد و طلب کے نظام کو ایک حد تک

تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ آجر اور اجیر دونوں کے لئے کچھ ایسے احکام دیدیئے ہیں، کہ ان

کی وجہ سے رسد و طلب کا یہ نظام خود غرضی کے بجائے اخوت و ہمدردی پر مبنی ہو گیا ہے۔

ہو سکتا ہے یہاں کسی صاحب کو یہ شبہ پیدا ہو کہ آجر اور اجیر دونوں پر پابندیاں عائد کرنے

کیلئے قرآن و سنت نے جو احکام دیدیئے ہیں، ان کی حیثیت اخلاقی ہدایات کی ہی ہے جو ہمیشہ

معاشی اور قانونی نقطہ نظر سے خانہ از بحث ہیں۔ لیکن یہ اعتراض اسلام کے مزاج کو سمجھنے کا نتیجہ ہوگا، یہ بات واضح رہنی چاہئے کہ اسلام محض ایک معاشی نظام ہی نہیں ہے، بلکہ وہ زندگی کا ایک مکمل دستور العمل ہے جس میں زندگی کے تمام شعبے باہم مربوطہ کر کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ان میں سے کسی ایک شعبے کو دوسرے تمام شعبوں سے کات کر سمجھنے کی کوشش لازماً غلط فہمیاں پیدا کرے گی، اس کے ہر شعبے کا صحیح رویہ کار کسی وقت سامنے آسکتا ہے، جب سے اس کے مجموعی نظام زندگی میں فٹ کر کے دیکھا جائے، اس لئے اسلامی معاشیات کی بحث میں ان اخلاقی ہدایات کو خارج از بحث قرار نہیں دیا جاسکتا۔

پھر اسلام کا ایک امتیاز یہ ہے کہ اگر ذرا وسیع نظر سے دیکھا جائے تو اس کی اخلاقی ہدایات بھی درحقیقت قانونی احکام ہیں، اس لئے کہ ان پر بالآخر آخرت کی جزا و سزا مرتب ہوتی ہے جس کو ایک مسلمان کی زندگی میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ یہ عقیدہ آخرت ہی وہ چیز ہے جس نے نہ صرف یہ کہ اخلاق کو قانون کا درجہ عطا کیا ہے، بلکہ اصطلاحی قوانین کی پشت پناہی بھی کی ہے۔ قرآن کریم کے اسلوب پر اگر آپ غور فرمائیں تو نظر آئے گا، کہ اس کے ہر قانونی اور اخلاقی حکم کے ساتھ "خوف خدا" اور "فکر آخرت" کے مضامین لگے ہوئے ہیں، اس میں اہل راز یہی ہے کہ درحقیقت قانون کی پابندی محض انسانی ذہن کے زور سے کبھی نہیں کرائی جاسکتی، تاوقتیکہ انسان کی ہر نقل و حرکت اور ہر کردار عمل پر پرہ دینے کے لئے "فکر آخرت" موجود نہ ہو، یوں تو دنیا کی ہزار ہا سادہ طویل تاریخ جو پوری قانونی جگہ بندیوں کے باوجود مظالم اور جرائم کی داستانوں سے بھری ہوئی ہے، اس ناقابل انکار حقیقت کی تصدیق کرتی ہے، لیکن خاص طور سے آج کی مہذب دنیا نے تو اسے روز روشن کی طرح عیاں کر دیا ہے کہ جس رفتار سے

وہ قانونی مشینوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ تیز رفتاری سے جرائم بڑھ رہے ہیں۔

اس لئے یہ سمجھنا کہ "اجیر" اور "آجر" کے تعلقات محض قانونی جھگڑندیوں سے درست ہو سکیں گے، انتہا درجے کی خود فریبی کے سوا کچھ نہیں، اس کا اصلی علاج صرف اور صرف "فکر آخرت" ہے، اور اسلام نے اس معاملے میں اسی پر زیادہ زور دیا ہے۔

آج کا ذہن جو محض دنیوی زندگی کے الٹ پیر میں الجھ کر "اڈے" کے اس پار جاننے کی صلاحیت کھو چکا ہے، اس کے لئے شاید اس بات کو سمجھنا مشکل ہو، لیکن یقین ہے کہ اگر امن و سکون انسانیت کے لئے مقدر ہے تو وہ سینکڑوں ٹھوکریں کھا کر یا آخر اس حقیقت تک پہنچے گی جس کی طرف قرآن کریم نے بار بار توجہ دلائی ہے جس زمانے میں اسلام ایک عملی نظام کی حیثیت سے اس دنیا میں کار فرما تھا، اس وقت دنیا اس قرآنی نظریے کی صداقت کو خوب اچھی طرح دیکھ چکی ہے، اس دور کے تاریخ میں "آجر" اور "اجیر" کے جھگڑوں اور ہڑتالوں کی کیفیت ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتی جس نے کچھ عرصے سے پوری دنیا کو تہ و بالا لکھا ہوا ہے، قرآن و سنت کی یہی وہ اخلاقی ہدایات تھیں جنہوں نے اس مسئلے کا اطمینان بخش حل پیش کر کے دکھایا، اور جن کی وجہ سے اسلام کے قرونِ اولیٰ کی تاریخ آجر کے جبر و تشدد اور اجیر کی ہڑتالوں سے تقریباً خالی نظر آتی ہے۔

تقسیم دولت کے ثانوی مددات

اب تک ہماری بحث تقسیم دولت کے اولین حتمی اصولوں سے متعلق تھی ، اسلامی نظریہ تقسیم دولت کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس نے معاشرہ کے کمزور عناصر کو قومی کرنے اور بیکار افراد کو قابل کار بنانے کے لئے عاملین پیداوار کے ساتھ دولت کے ثانوی مستحقین کی ایک طویل فہرست دی ہے ، اور اس کا ایک باقاعدہ نظام بنایا ہے ۔

مقالے کی تمہید میں اس بات کی طرف جامع اشارے کئے جا چکے ہیں کہ دولت اصلاً اللہ کی ملکیت ہے ، وہی اس کا پیدا کرنے والا ہے ، اور اسی نے انسان کو اس پر ملکیت کے حقوق عطا کئے ہیں ، انسان کو اس کے کسب و عمل کا جو بھی صلہ ملتا ہے ، وہ اس کا مالک ضرور ہے ، لیکن چونکہ کسب و عمل کی تمام تر تخلیق پر توفیق اللہ ہی دیتا ہے ، اور دولت کی تخلیق بھی اسی نے کی ہے ، اس لئے انسان اپنی ملکیت کے استعمال میں قطعی طور پر خود مختار نہیں ہے ، بلکہ اللہ کے احکام کا پابند ہے ، لہذا جس جگہ خرچ کرنے کا وہ حکم دے دے ، انسان کے لئے وہاں خرچ کرنا ضروری ہو جاتا ہے ۔

اسی بنیادی نظریے سے عمل پیدائش کے علاوہ " استحقاق دولت " کا ایک دوسرا مدعو بخود عمل آتا ہے ، یعنی ہر وہ شخص اسلامی نقطہ نظر سے دولت کا مستحق ہے ۔

جس تک دولت کا پہنچانا اللہ نے دولت کے اولین مالکوں کے ذمے فرض قرار دیا ہے اس طرح تقسیم دولت کے ثانوی مددات کی ایک طویل فہرست مرتب ہو جاتی ہے جن میں سے ہر ایک دولت کا مستحق ہے ۔

ان مدت کو مقرر کر کے اسلام درحقیقت یہ چاہتا ہے کہ دولت کو معاشرے میں زیادہ سے زیادہ گردش دی جائے، اور ازبکا ز دولت پر جو پابندیاں "سود" کی صورت کے ذریعہ عائد کی گئی ہیں، انہیں مزید توسیع دی جائے۔ ان مدت کا تفصیلی بیان تو اس مختصر مقالے میں ممکن نہیں ہے، تاہم انہیں اختصار کے ساتھ شمار کیا جاتا ہے:

۱- زکوٰۃ

ان میں سب سے پہلا اور سب سے زیادہ وسیع مدہ زکوٰۃ ہے، قرآن کریم نے بیسار مقامات پر اس فریضے کو "نماز" کے ساتھ ذکر کیا ہے، ہر وہ شخص جو سونے چاندی، پوشی اور مال تجارت کا مقدار نصاب کی حد تک مالک ہو، اس کے لئے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ سال گزرنے پر اپنی ان ملکات کا ایک حصہ دوسرے ضرورت مند افراد پر صرف کرے، اور جو شخص اس فریضے کو ادا نہ کرے، اس کے لئے قرآن کریم کا ارشاد یہ ہے کہ:

الذین یکنزون الذہب والفضة ولا ینفقونها فی سبیل اللہ
فیشرہم عذاب الیم، یوم یحییٰ علیہا فی نار جہنم فتکویٰ بها
جہنم وجوہہم وظہورہم ہذا ما کنتم لانفسکم فذوقوا
ما کنتم تیکنزون۔ (۹۱: ۳۵ و ۳۶)

"جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو آپ دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے، جس دن اس دولت کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا پھر اس سے ان کی پیشانیوں

اور پلوڈن کو دانا جانے گا، یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لئے جمع کیا تھا،
چکھو جسے تم جمع کیا کرتے تھے۔

پھر اس زکوٰۃ کی ادائیگی کے لئے قرآن کریم نے آٹھ مصارف خود مقبرہ
نصر دینے ہیں:

اس طرح "زکوٰۃ" کے اس ایک مد کے لئے آٹھ مصارف مقرر فرما کر قرآن کریم نے
دولت کی زیادہ سے زیادہ گردش کا دروازہ کھول دیا ہے

زکوٰۃ کے مصارف میں دوہم استحقاق کی قدر مشترک "ناداری" اور "افلاس" ہے
اور اس میں افلاس ہی کے خاتمے پر زور دیا گیا ہے، اس طریقے سے نادار اور مفلس
افراد کے درمیان کس وسیع پیمانے پر تقسیم دولت ممکن ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا
جاسکتا ہے کہ ۱۹۶۵ء میں پاکستان کی قومی آمدنی تقریباً پندرہ ارب تیس کروڑ روپیہ تھی زکوٰۃ کی ادائیگی
شرح یعنی ۲.۵ فیصد کے حساب سے اگر قومی آمدنی کی پوری زکوٰۃ نکالی جائے تو کم از کم ارب تیس کروڑ
پچیس لاکھ روپیہ سالانہ صرف غریبوں میں تقسیم ہوتا ہے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اگر تمام ممالین پیداوار
ہو مال باقاعدگی کے ساتھ زکوٰۃ نکالیں تو سالانہ کتنی خاطر رقم سرمایہ داروں کی جیب سے نکلے گی غریبوں
اور ناداروں کے پاس پہنچتی ہے، اور اس طرح تقسیم دولت کی ناممکنی تھی تیزی سے رفع ہو سکتی ہے؟

۲- عشر

"عشر" درحقیقت زمینیں پیداوار کی "زکوٰۃ" ہے، لیکن چونکہ اس پیداوار
میں انسانی محنت کا دخل نسبتاً کم ہوتا ہے، اس لئے اس کی شرح ۲.۵ فیصد
کے بجائے ۱۰ فیصد رکھی گئی ہے، "عشر" صرف ان زمینوں کی پیداوار پر واجب
ہوتا ہے جو فقہی تفصیلات کے مطابق عشری ہوں، اور اس کو زکوٰۃ ہی کے مصارف

پر حشر کیا جاتا ہے۔

۳۔ کفارات

معاشرہ کے کمزور افراد تک دولت پہنچانے کا ایک مستقل راستہ اسلام نے کفارات کے ذریعہ مقرر کیا ہے، کوئی شخص بلا عذر رمضان کا روزہ توڑ دے، یا کسی مسلمان کو بلا عمد قتل کر دے، یا اپنی بیوی سے ظہار کر لے، یا قسم کھا لے تو روزے تو بعض صورتوں میں لازمی اور بعض صورتوں میں اختیاری طور پر اسے حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے مال کا حصہ ناداروں پر خرچ کرے، یہ نقد روپیہ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے اور کھانے پینے کی صورت میں بھی۔

۴۔ صدقۃ الفطر

اس کے علاوہ جو لوگ صاحب نصاب ہوں ان کے لئے عید الفطر کے موقع پر لازم کیا گیا ہے کہ نماز عید کو جانے سے پہلے فی کس پونے دو سیر گندم یا اس کی قیمت مفلسوں، ناداروں، یتیموں اور میواؤں پر خرچ کر دیں، رقم نہ صرف اپنی طرف سے بلکہ اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی نکالی جاتی ہے، اور اس کے لئے تقدیر نصاب کا نامی ہونا یا اس پر پورا سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے، لہذا اس فریضے کا دائرہ "زکوٰۃ" سے بی زیادہ وسیع ہو جاتا ہے، اور اس کے ذریعہ خاص طور سے ایک اجتماعی مسرت کے موقع پر زیادہ سے زیادہ مساوات پیدا کی جاسکتی ہے۔

مذکورہ بالا چار مدتیں مغربوں اور مفلسوں میں دولت تقسیم کرنے کے لئے تھے، اس کے علاوہ دو مدد دہ ہیں، جن سے اعزہ و اشراف کی امداد اور ان تک

دولت کا پہنچانا مقصود ہے، ان میں سے ایک مد نفقات کی ہے، اور دوسری وراثت کی

۵۔ نفقات

اسلام نے ہر انسان پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے، کہ وہ اپنے خاص خاص رشتہ داروں کی معاشی کفالت کرے، پھر ان میں سے بعض تو وہ ہیں، جن کی کفالت بہر صورت واجب ہے، خواہ ان تک دست ہر یا خوشحال مثلاً بیوی، اولاد اور بعض وہ ہیں جن کی کفالت کی ذمہ داری وسعت کے ساتھ مشروط ہے، ایسے رشتہ داروں کی ایک طویل فہرست اسلامی فقہ میں موجود ہے، اور اس کے ذریعہ خاندان کے پانچ، کمزور افراد کی معاشی کفالت کا بڑا اچھا نظام بنایا گیا ہے۔

۶۔ وراثت

اسلام کا نظام وراثت، اس کے نظریہ تقسیم دولت میں ایک بنیادی امتیاز رکھتا ہے، وراثت کی مرکز تقسیم سے تقسیم دولت میں جو ناہمواری پیدا ہوتی ہے، وہ محتاج بیان نہیں۔ مغربی ممالک میں اس ناہمواری کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہی ہے۔ جس کا اقرار بہت سے ماہرین معاشیات نے کیا ہے۔

یورپ میں بالعموم اکبر اولاد کی جانشینی کا طریقہ رائج ہے۔ جس میں سارا ترکہ بڑے لڑکے کو مل جاتا ہے، باقی سب محروم ہو جاتے ہیں، پھر بعض مقامات پر اگر مرنے والا چاہے، تو کسی دوسرے شخص کے نام اپنے سارے ترکہ کی وصیت کر سکتا ہے۔ اور اس سلسلہ میں اسے مذکور اولاد کو بھی محروم کرنے کا حق ہے۔ اس طریقے

کے ترقی میں دولت پھیلنے کے بجائے سمٹتی ہے، اس کے برعکس ہندو مذہب میں تقسیم وراثت کو مردوں میں تو اشتراکی حد تک سادی کر دیا گیا ہے۔ لیکن عورتیں بہر حال وراثت سے محروم رکھی گئی ہیں جس سے ان پر ظلم ہونے کے علاوہ گردش دولت کا دائرہ اسلام کی نسبت سمٹ جاتا ہے۔

اس کے برخلاف اسلام نے تقسیم وراثت کا جو نظام بنایا ہے اس میں ان تمام خرابیوں کا انسداد ہو جاتا ہے، اس نظام کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں:

(۱)۔ قربت کے لحاظ سے وارثوں کی ایک طویل فہرست رکھی گئی ہے جس کی وجہ سے متردک دولت زیادہ وسیع پیمانے پر پھیلیتی ہے۔ یہاں یہ بات قابل نظر ہے کہ دولت کے وسیع پھیلاؤ کے پیش نظر یہ حکم دیا جاسکتا تھا کہ سارا ترکہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے یا بیت المال میں داخل کر دیا جائے، لیکن اس صورت میں ہر مرنے والا کوشش کرتا کہ وہ اپنی زندگی ہی میں سارا مال ختم کر جائے، اور اس سے معیشت کے نظام میں ابستری پیدا ہو جاتی، اس لئے اسلام نے لے لے بیت کے دشتہ واروں میں تقسیم کرنے کا نظام بنایا ہے جو مالک سرمایہ کی فطری خواہش ہے۔

(۲)۔ دنیا کے تمام نظام ہائے وراثت کے برخلاف عورتوں کو بھی میراث کا مستحق قرار دیا گیا ہے، قرآن کریم کا ارشاد ہے:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ

نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَدُ مِنْهُ

اوکثر نصیباً ممن ورضا (۶:۴)

مردوں کے لئے (بھی) ایک حصہ ہے اس مال میں جو والدین اور اقربا، چھوڑ کر جائیں، اور عورتوں کے لئے بھی ایک حصہ ہے اس مال میں جو والدین اور اقربا چھوڑ کر جائیں، تھوڑے میں سے بھی اور زیادہ میں سے بھی ایک معین حصہ ہے۔

(۳۰)۔ مرنے والے کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ کسی وارث کو محروم کر دے یا کسی کے حصہ میں ترمیم کر سکے، اس طرح وراثت کے راستے سے ارتکاز دولت کا امکان ختم کر دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے:

”اباؤکم و ابناؤکم لا تعدون ایتھم اقرب لکم

نفعاً، فربیعۃ من اللہ (۱۰:۴)

”تہارے باپ بیٹوں میں کون نفع کے اعتبار سے تم سے قریب تر ہے؟

تم نہیں جانتے! یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا قانون ہے“

(۳۱)۔ چھوٹی اور بڑی اولاد میں کوئی تفریق نہیں کی گئی، بلکہ سب کو برابر

حصہ دیا گیا ہے۔

۵۔ کسی وارث کے لئے اس کے حصہ رسدی کے علاوہ کسی مال کی وصیت

کرنے کی ممانعت کر دی گئی ہے، اس طرح کوئی وارث متوفی کے مال سے اپنے

وراثت کے سوا کچھ نہیں پاسکتا۔

(۶)۔ متوفی کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ وارثوں کے سوا دوسرے لوگوں کے لئے

وصیت کر جائیں، اس سے بھی دولت کے پھیلاؤ میں مدد ملتی ہے، اور تعظیم

وراثت سے قبل دولت کا ایک حصہ وصیت پر صرف ہو جاتا ہے۔

(۷)۔ لیکن وصیت کرنے والے کو اس بات کا اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ پورے مال کی وصیت کر جائے، بلکہ اسے اپنے مال کے صرف ایک تہائی حصہ میں ایسا کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اس سے زیادہ کی وصیت کا وہ مجاز نہیں، اس طرح از تکلیف دولت کے اس خطرے کا سدباب بھی کر دیا گیا ہے جو پورے مال کی وصیت کی اجازت کی صورت میں پیدا ہو سکتا تھا۔ اور استرہارہ کے حقوق کو بچھے محفوظ کر دیا گیا ہے۔

۷۔۸۔ حراج و جزیہ

مذکورہ بالا مدت کے علاوہ دو مدیں ایسی ہیں جن میں مالکان دولت کے لئے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی دولت کا کچھ حصہ حکومت وقت کو ادا کریں، ایک حراج اور دوسرا جزیہ۔

حراج ایک قسم کا زمین لگان ہے، جو صرف ان زمینوں پر عائد کیا جاتا ہے۔ جو فقیہی تفصیلات کے مطابق خراجی ہوں، اور اس کو حکومت اجتماعی کاموں میں صرف کر سکتی ہے، اور جزیہ ایک تو ان غیر مسلم اشراد سے وصول کیا جاتا ہے جو اسلامی حکومت کے باشندے ہوں، اور حکومت کے جان مال اور آبرو کی حفاظت کا ذمہ لیا ہو۔ دوسرے ان غیر مسلم مالک سے بھی جزیہ وصول کیا جا سکتا ہے جن سے جزیہ کی ادائیگی پر صلح ہوئی ہو۔ یہ رقم بھی حکومت کے اجتماعی مقاصد میں صرف ہوتی ہے۔

اوپر تقسیم دولت کے جو نالذی مدت بیان کئے گئے ہیں، یہ سب وہ ہیں جن میں دولت صرف کرنا دولت کے اولین مالکوں کے ذمہ شخصی طور پر واجب قرار

دیا گیا ہے، غریب اور مساکین پر اور مسلمانوں کے اجتماعی مقاصد میں حشر خرچ کرنے کی جو ترضیبات قرآن و سنت میں وارد ہوئی ہیں، وہ ان کے علاوہ ہیں، قرآن کریم کا ارشاد ہے:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ (۲: ۲۱۹)

لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ فرمادیں کہ جو بچ رہے۔

اس ارشاد نے واضح فرما دیا ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ بات یہ ہے کہ انسان صرف مقدار واجب خرچ کرنے پر اکتفا نہ کرے، بلکہ جس قدر دولت اس کی ضرورت سے زائد ہو، وہ سب معاشرے کے ان افراد تک پہنچانے کو اپنی سعادت سمجھے جو دولت سے محروم ہیں، قرآن کریم اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انفاق فی سبیل اللہ کے احکام و فضائل سے بھرے ہوئے ہیں۔

پیشہ وارانہ گداگری کا انفراد

معاشرہ کے کمزور افراد کو سرمایہ داروں کے اموال میں حق دلانے سے دوسری طرف معاشرہ میں اس خرابی کے امکانات تھے کہ معاشرہ کا یہ طبقہ مفلوج ہو کر ہمیشہ قوم پر بار بار رہے۔ شریعت اسلام نے اس پر بھی گہری نظر کر کے اون کو بھی خاص قانون کا پابند بنایا ہے کہ

(۱)۔ تندرست توانا آدمی کو بجز مخصوص حالات کے سوال کرنے کا حق نہیں دیا، قرآن کریم

نے "نفسرار" کی قابل تعریف صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ

لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْمَخَافَةَ

یعنی وہ لوگوں سے لگ پٹ کر سوال نہیں کرتے :-

(۱۲)۔ جس شخص کے پاس ایک دن کے گزارہ کا سامان موجود ہو اس کیلئے سوال حرام کر دیا۔

(۱۳)۔ سوال کرنے کو حدیث میں ذلت قرار دیا۔

(۱۴)۔ جس شخص کے پاس بقدر نصاب مال موجود ہو اس کے لئے بغیر سوال کے بھی

صدقہ لینا حرام کر دیا۔

(۱۵)۔ غریب و مساکین کو اس کی ترغیب دی کہ محنت مزدوری کی کافی کوشش نہ کریں

صدقات سے گریز کریں۔

(۱۶)۔ ارباب اموال کو اس کی ہدایت کی اموال صدقات صرف اپنی جیب سے نکالنا

کافی نہیں بلکہ اس کے مستحقین حاجتمند لوگوں کو تلاش کر کے ان کو پہنچانا

بھی ان کی ذمہ داری ہے۔

(۱۷)۔ محکمہ احتساب کے ذریعہ گداگری کا انہیں روکا گیا۔

ان احکام کے ذریعہ اسلام نے تقسیم دولت کا جو خوشگوار نظام قائم فرمایا ہے اس کے نتیجہ میں

ہماری تلمیذ میں ایسی مثالیں بھی ہیں کہ معاشرے میں صدقات کو قبول کرنے والا ڈھونڈنے سے نہیں متا

تھا۔ یہ اسلامی نظام تقسیم دولت کے چند نمایاں خدوخال تھے۔ اس مختصر مقالے میں اس نظام کی اتنی ہی

جھلک دکھانی جا سکتی تھی لیکن امید ہے کہ ان گزارشات سے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی، کہ اس معاملے

میں اسلامی نظام معیشت مرمایہ داری اور اشتراکیت دونوں سے کس طرح ممتاز ہے

اور اس کی بنیادی خصوصیات کیا ہیں، واللہ الحمد والذکر و آخر ذلک وظاہرہ و باطنہ

بندۃ محکمہ شینح

خادمہ ذرا المجلومہ، کراچی ۱۹۶۸ء

یکم ذیقعدہ ۱۳۸۷ھ یکم فروری ۱۹۶۸ء

مسئلہ سود

از مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ

ربا سود کی تعریف، متعلقہ آیات و احادیث کی دلنشین تشریح اور تجارتی و مہاجتی سود کی حرمت پر مفصل بحثیں، جاہلیت عرب کے ربوا کی تحقیق اور بینکنگ کے نظام پر بہترین تبصرو۔ سود کی دینی و نبوی اور معاشی تباہ کاری پر سیر حاصل بحث
سائز ۲۳ x ۱۸ صفحات ۱۵۰ عکسی طباعت سفید کاغذ بچہ قیمت ۰

بیمہ زندگی

از مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ

بیمہ یعنی انشورنس آجکل ہر قسم کے کاروبار میں ریڑھ کی ہڈی کی سی حیثیت حاصل کر چکا ہے لیکن اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ اس سے ہم لوگ ناواقف ہیں۔ اس کتاب میں ہر قسم کے بیمہ اور انشورنس کے احکام قرآن اور سنت کی روشنی میں بیان کئے گئے ہیں۔

سائز ۲۳ x ۱۸ عکسی طباعت سفید کاغذ قیمت

پراویڈینٹ فنڈ پر زکوٰۃ اور سود کا مسئلہ

از مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ

پراویڈینٹ پر جو منافع یا سود حکومت دیتی ہے اس کا لینا جائز ہے یا نہیں؟ اور پراویڈینٹ فنڈ پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یا نہیں ان مسائل کا شرعی حکم قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے عکسی طباعت سفید کاغذ قیمت

دارالاشاعت مقابل مولوی مسافر خانہ کراچی ۱

اسلام کا نظام اراضی

مع فتوح الہند

مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ

اس کتاب میں زمینوں کی شرعی اقسام اور ان کے احکام کی مکمل تحقیق زمین کے متعلق قرآنی آیات کی تفسیر و تشریح عشر و خراج کے تفصیلی احکام مذاہب اربعہ کی روشنی میں بیان کئے گئے ہیں ہندوپاک کی اراضیات کے مفصل احکام کے ساتھ ضمناً پاک و ہند کی تیرہ سو سالہ تاریخ کا نہایت دلچسپ اور فکرا انگیز مجموعہ۔ اردو زبان میں اس موضوع پر یہ پہلی کتاب ہے۔ کتابت طباعت عمدہ گلیر سفید کاغذ قیمت

قرآن میں نظام زکوٰۃ

از تصانیف مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ

زکوٰۃ کی حقیقت اور اس کی تاریخ جو قرآن نے بیان کی ہے اور جن میں مصارف زکوٰۃ اور انتظام زکوٰۃ حکومت کے فرائض میں داخل ہونے کا ذکر ہے اور زکوٰۃ کے جملہ مسائل جزئیہ اور نکلے احکام ہیں جس میں زکوٰۃ کے اصولی و فروعی تمام مباحث و مسائل آگئے ہیں اس موضوع پر اردو میں نہایت کارآمد کتاب ہے۔ صفحات ۱۲۰ کتابت و طباعت عمدہ سفید گلیر کاغذ مجلد قیمت - ۳/

احکام القمار

از مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ

قمار یعنی جوئے کی تعریف اس کے تمام اقسام کے متعلق شرعی احکام قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کئے گئے ہیں۔ قیمت .

دارالاشاعت مقابل مولوی مسافر خانہ کراچی

چند تصانیف حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ

دوشہید
فضائل بسم اللہ
کشکول
سیرت خاتم الانبیاء
شہید کربلاؑ
ضبط ولادت (عقلی و شرعی حیثیت)
احکام حج و عمرہ
اعضائے انسانی کی پیوندکاری
آداب المساجد
ذکر اللہ اور فضائل درود و سلام
گناہ بے لذت
مصیبت کے بعد راحت
نجات المسلمین
مجالس حکیم الامت
رفیق سفر
آداب ایض و المرید
فقہی رسائل کا مجموعہ
معاشی اصلاحات
روح تصوف
علامات قیامت اور نزول میس

تفسیر معارف القرآن اردوہ جلد کامل
" جلد اول سورۃ فاتحہ و بقرہ
" جلد دوم آل عمران و نساء
" جلد سوم مائدہ تا انعام
" جلد چہارم اعراف تا ہود
" جلد پنجم یوسف تا کہف
" جلد ششم مریم تا روم
" جلد ہفتم لقمان تا احقاف
" جلد ہشتم محمد تا آخر
فتاویٰ دارالعلوم دیوبند کامل
ختم نبوت کامل
مقام صحابہ
آلات جدیدہ کے شرعی احکام
تصویر کے شرعی احکام
ایمان و کفر قرآن کی روشنی میں
اوزان شرعیہ
رویت ہلال
تاریخ قربانی
سنت و بدعت
احکام دعا

دارالاشاعت مقابل مولوی مسافر خانہ کراچی ۱۷